

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے بارے میں سلف صالحین کا عقیدہ

ہم رسول اللہ ﷺ کے اصحاب سے سچی محبت کرتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کی محبت میں افراط و غلو سے کام نہیں لیتے اور نہ ان میں سے کسی سے براءت کا اظہار کرتے ہیں، جو ان سے بغض رکھتا ہے یا ان کو برائی سے یاد کرتا ہے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ اور تمام صحابہ کرام کو بھلائی سے یاد رکھتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان سے محبت رکھنا دین، ایمان اور احسان ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر، نفاق اور سرکشی و طغیان ہے۔

(امام طحاوی رحمہ اللہ /
شرح العقیدۃ الطحاویۃ: ۵۲۸)

صُوبَانِي جَمَعِيَّتِ اَهْلِ حَدِيثِ مِصْرِي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يد الله على الجماعة

حق کا داعی اور مسلک سلف کا ترجمان

الجماعة

مجلہ

خصوصی شمارہ

محرم - صفر ۱۴۴۵ھ • جولائی - اگست ۲۰۲۳ء

عبدالسلام سلفی سرپرست سعید احمد بستوی

مدیر عبدالحکیم عبدالمعبود مدنی نائب مدیر عبد الجلیل انصاری

مجلس ادارت

عنایت اللہ مدنی • عبدالواحد انوریوسفی • عبدالمعید مدنی (مہسلہ)
عبد الجبار سلفی • ڈاکٹر عبدالمبین خان

پتہ

دفتر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی ۱۳-۱۵، چونا والا کمپاؤنڈ، مقابل بیسٹ بس ڈپو - ایل. بی. ایس مارگ، کرلاویٹ ممبئی - ۷۰

SUBAI JAMIAT AHLE HADEES, MUMBAI

14/15, Chuna Wala Compound, Opp. Best Bus Depot, L.B.S. Marg, Kurla (W), Mumbai - 400 070

9892255244 9892555244 ahlehadeesmumbai@gmail.com @JamiatSubai

subaijamiatahlehadeesmum SubaiJamiatAhleHadeesMumbai

www.ahlehadeesmumbai.com majallahalajamaah@gmail.com

نگارشات

3	شیخ رفیع اللہ سلفی	مصیبت کے وقت ”إِنَّا لِلّٰہِ وَإِنَّا إِلَیْہِ رَاجِعُونَ“ کہنا	حلقہ قرآن
5	شیخ عبد الجبار انعام اللہ سلفی	اللہ کے مہینہ محرم کا روزہ	حلقہ حدیث
7	مدیر	عدالت صحابہ رضی اللہ عنہم میزان انصاف میں	اداریہ
11	علامہ عطاء اللہ حنیف بھوجانی رحمہ اللہ	کربلا کی کہانی حضرت ابو جعفر باقر رحمہ اللہ کی زبانی	حقائق و شواہد
17	ڈاکٹر فاروق عبداللہ نراین پوری	”الموسوعة الحدیثیہ لمرویات الامام ابی حنیفہ“ میں...	دفاع حدیث
23	شیخ عنایت اللہ سنبلی مدنی	ماہ صفر اور اس کی بدعات	احکام و مسائل
27	شیخ رشید سمیع سلفی	خطبہ حجتہ الوداع ایک ضابطہ حیات	پیغام حج
30	پروفیسر ثار احمد فاروقی	مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ: ایک دور افتادہ صدا	بطل حریت
34	شیخ رضوان اللہ عبدالرؤف سراجی	حج کی حکمتیں	فلسفہ حج
42	شیخ عبدالحکیم عبدالمعہود مدنی	ماتم اور نوحہ خوانی کا شرعی حکم	فقہ و فتاویٰ
46	ادارہ	جمعیت کی دعوتی و تعلیمی سرگرمیاں	آئینہ جمعیت و جماعت

مضمون نگار کی رائے سے ادارہ کا اتفاق ضروری نہیں ہے۔

مصیبت کے وقت ”إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ“ کہنا

● شیخ رفیع اللہ سلفی (داعی صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی)

خَيْرًا مِنْهَا“ (صحیح مسلم: الجنائز، باب ما يقال عند المصيبة: ۲۱۲۶)
ترجمہ: جس مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے اللہ! مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے بدلے میں اس سے بہتر عطا کر تو اللہ تعالیٰ اسے اس چیز کے بدلے میں اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔

مسند احمد میں یہ روایت مفصل موجود ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے شوہر حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ ایک روز میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے ہو کر آئے اور خوشی خوشی فرمانے لگے آج تو میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ میں بہت ہی خوش ہوا ہوں وہ حدیث یہ ہے کہ جس کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ کہے:

”إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أَجْزِنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا“۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدلہ ضرور دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس دعا کو یاد کر لیا جب حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئے تو میں نے یہ کلمات پڑھے لیکن مجھے خیال آیا کہ بھلا ابوسلمہ سے بہتر شخص کون مل سکتا ہے؟ جب میری عدت گزر گئی (چار ماہ دس دن) تو میں ایک روز ایک کھال کو دباغت دے رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی، میں نے اپنے ہاتھ دھو ڈالے، کھال رکھ دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر

﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ ۱۵۶ اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿[البقرة: ۱۵۶-۱۵۷]

”جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔“

قارئین کرام! دنیا میں دکھ، غم و مسرت اور رنج و راحت لازم و ملزوم ہیں، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جسے مصیبت اور دکھ نہ پہونچی ہو۔ مومن اس دکھ اور غم کی حالت میں ضبط نفس اور صبر و تحمل سے کام لیتا ہے اور سب سے پہلے اپنی زبان سے یہ کلمات جاری کر دیتا ہے ”إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ“ یہی مومنین کی صفت اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت مبارکہ میں بیان فرمائی ہے۔

جب مسلمان پر کوئی مصیبت و آفت آئے تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان سے ”إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ“ کہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مَا مِنْ مُّسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللّٰهُ: إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أَجْزِنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَخْلَفَ اللّٰهُ لَهُ

باب فضل المصیبة اذا عتب: ۱۰۲: ۱، صحیح ترمذی لالابانی: ۸۱۴)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے کیا کہا تھا؟ پس وہ کہتے ہیں تیری تعریف کی اور ”إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ“ پڑھا پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس گھر کا نام ”بیت الحمد“ رکھ دو۔ مصائب کے وقت ”إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ“ پڑھنا صبر و تحمل سے کام لینا، نماز اور دعا کے ساتھ مدد طلب کرنا، استقامت کا مظاہرہ کرنا، جزع فزع اور شکوے شکایت سے بچنا، استغفار طلب کرنا، عمل صالح کے توسط سے دعا کرنا اور ان مصائب و آلام کو تقدیر کا حصہ سمجھنا یہ مومنانہ شیوہ ہے اور اس کے برعکس مصائب و آلام کے وقت صبر و تحمل سے کام نہ لینا بلکہ جزع فزع کرنا اپنی زبانوں سے شرکیہ و شکوے شکایت والے کلمات نکالنا اور ان مصائب کو کسی مہینہ یا جانور و پرندے سے جوڑ کر منحوس سمجھنا اور بدشگونی لینا جیسا کہ برصغیر کا ایک طبقہ صفر کے مہینہ کو منحوس سمجھتا ہے۔ اس مہینہ میں تو ہم پرست لوگ شادی کرنے کو نحوست کا باعث قرار دیتے ہیں، اور اس کو خیر و برکت سے خالی سمجھتے ہیں، اس میں کسی کام مثلاً کاروبار وغیرہ کی ابتداء نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اس قسم کے اور بھی کئی کام ہیں جن سے پرہیز کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا اعتقاد ہوتا ہے کہ ہر وہ کام جو اس مہینہ میں شروع کیا جائے وہ منحوس یعنی خیر و برکت سے خالی ہوتا ہے۔ یہ سارے اعمال شرکیہ و کفریہ ہیں، اسلام میں ان باتوں کی کوئی اصل نہیں۔ سب دن اللہ کے ہیں اور جو اس نے تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ ضرور ہونے والا ہے اس پر ہمارا ایمان و اعتقاد ہے۔

آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مصائب و پریشانی میں صبر کی توفیق دے اور شرکیہ و کفریہ اعمال سے محفوظ رکھے۔ آمین

تشریف لانے کی درخواست کی اور آپ کو ایک گدی پر بٹھا دیا۔ آپ نے مجھ سے اپنا نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی میں نے کہا یہ تو میری خوش قسمتی کی بات ہے لیکن اول تو میں بڑی غیرت والی ہوں، ایسا نہ ہو کہ نبی کریم ﷺ کی طبیعت کے خلاف کوئی بات مجھ سے سرزد ہو جائے اور اللہ کے یہاں عذاب ہو، دوسرا یہ کہ میں عمر رسیدہ ہوں، تیسرا یہ کہ میں بال بچوں والی ہوں، آپ نے فرمایا: ”تو سنو! ایسی بے جا غیرت اللہ تعالیٰ تمہاری دور کردے گا اور عمر میں کچھ میں بھی چھوٹا نہیں اور رہی بچوں کی بات تو تمہارے بچے میرے ہی بچے ہیں۔“

میں نے یہ سن کر کہا پھر تو مجھے کوئی عذر نہیں۔ چنانچہ میرا نکاح نبی کریم ﷺ کے ساتھ ہو گیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے شوہر سے بہت ہی عظیم الشان کو (یعنی رسول اللہ ﷺ کو) میرا شوہر بنا دیا۔ (مسند احمد: ۱۵۹۰۹، مسند حسن عند احمد شاکر)

ہمارے معاشرے میں عام یہ ہے کہ یہ الفاظ ”إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ“ تو صرف اس وقت ادا کرتے ہیں جب کسی کی موت کی خبر موصول ہوتی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عام رکھا ہے جب بھی کوئی پریشانی و مصیبت آئے تو اس وقت یہ الفاظ ادا کرنا چاہیے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب مومن کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں: کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں: ”ہاں“، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: کیا تم نے میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا لے لیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں: ”ہاں“ ”فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ حَمْدَكَ وَاسْتَرجَعَ فَيَقُولُ ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ“ (ترمذی: الجناز،

اللہ کے مہینہ محرم کا روزہ

• شیخ عبد الجبار انعام اللہ سلفی (استاذ جامعہ رحمانیہ کاندیولی، ممبئی)

جب استاد سے سوال کرے تو استاد کو چاہیے کہ طالب علم کو اس طرح جواب دے کہ وہ مطمئن ہو جائے۔

3- یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز پنجگانہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔

4- اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد بہتر اور برتر نماز تہجد ہے اگرچہ اکثر علماء نے سنن راتبہ کو افضل قرار دیا ہے، کیونکہ تہجد کی نماز میں کلفت و مشقت زیادہ ہے، ریا اور سمعہ کا احتمال بھی کم ہے اور آغاز میں یہ فرض بھی رہی ہے اس لیے آپ ﷺ نے اس کو افضل قرار دیا اور سنن راتبہ، فرض نمازوں کا تتمہ اور تکملہ اور ان میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے اعتبار سے افضل ہیں۔

5- اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کے روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی مشروع ہیں۔

6- اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نوافل کی ادائیگی فرائض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔

7- اس حدیث میں محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، اور محرم کو اللہ کا مہینہ کہنے سے اس کے شرف و فضل کی طرف اشارہ ہے جیسے بیت اللہ، ناقتہ اللہ اور روح اللہ میں اللہ کی طرف نسبت شرف و فضل کے اظہار کے لئے ہے۔

8- یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نفلی روزوں میں اللہ کے مہینہ محرم کے روزے سب سے افضل ہیں۔ کیونکہ محرم یہ محترم مہینوں میں

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ، قَالَ: سُئِلَ : أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمُكْتُوبَةِ؟ وَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: "أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمُكْتُوبَةِ، الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، صِيَامُ شَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ". (صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب فضل صوم المحرم ج: 1163)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ: آپ ﷺ سے دریافت کیا گیا: فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے اور ماہ رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز آدھی رات کی نماز ہے اور رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینہ محرم کے روزے ہیں۔

تشریح: اس حدیث سے کئی اہم باتیں نکل کر سامنے آتی ہیں:

1- یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حصول دین کے بڑے حریص تھے، اسی ناطے وہ رسول اکرم ﷺ سے ہمیشہ سوال کے خواہاں رہا کرتے تھے۔

2- یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم ﷺ اپنے صحابہ کے سوالات کا تشفی بخش جواب بھی دیا کرتے تھے، بنا بریں اگر کسی عالم سے کسی مسئلہ کے متعلق پوچھا جائے تو عالم کو چاہیے کہ اطمینان بخش جواب دے، اسی طرح طالب علم

ﷺ نے ان کی مخالفت کرنے کی خاطر نوں تاریخ کو بھی روزہ رکھنے کا عندیہ ظاہر کیا اور آپ ﷺ نے فرمایا: "لَنْ يَبْقِيَتْ إِلَى قَابِلٍ لِأَصُومَنَّ التَّاسِعَ" اگر میں آئندہ سال باقی رہا تو نوں محرم کو روزہ رکھوں گا (صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب ای یوم یصام فی عاشوراء ج: 1134) لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے آپ انتقال کر گئے۔ اس لئے یہودی مخالفت میں نوں اور دسویں محرم کو روزہ رکھا جائے۔

لیکن اگر کوئی شخص نوں محرم کو روزہ نہ رکھ سکے تو عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اثر "صوموا یوم عاشوراء، وخالفوا فیہ الیہود، وصوموا قبلہ یوماً أو بعده یوماً" عاشوراء (دس محرم) کا روزہ رکھو، اور یہودی مخالفت کرتے ہوئے اس سے پہلے ایک روزہ یا اس کے بعد ایک روزہ ملا لیا کرو۔ (مسند احمد 1/241، تفصیل ملاحظہ ہو: تحقیق مشیخہ اُبی طاہر بن ابی الصقر للشیخ الشریف حاتم بن عارف العونی ص: 66، 68 بحوالہ 12 اسلامی مہینے ص: 162، حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ)۔ کی روشنی میں دسویں اور گیارہویں محرم کو بھی روزہ رکھا جاسکتا ہے۔

اور اسی روایت کے پیش نظر شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تینوں تاریخ یعنی نوں، دسویں اور گیارہویں محرم کا روزہ رکھے تو کوئی حرج کی بات نہیں اصل مقصود یہودی مخالفت ہے۔ شیخ کے الفاظ اس طرح ہیں: وبستحب أن یصوم قبلہ یوماً أو بعده یوماً مخالفة للیہود فی ذلک، وإن صام الثلاثة جميعاً التاسع والعاشر والحادي عشر فلا بأس؛ لأنه روي عن النبي ﷺ أنه قال: خالفوا الیہود صوموا یوماً قبلہ ویوماً بعده (binbaz.org.sa/fatwa)

اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دینی سمجھ عطا فرمائے اور نبی کریم ﷺ کی سنتوں پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین

سے ایک ہے، اس سے اسلامی سال کا آغاز بھی ہوتا ہے اور سال کا آغاز اگر خیر و برکت اور نیک کام سے ہو تو سال کے باقی مہینوں میں بھی خیر و خوبی کے دوام اور ہمیشگی کی امید ہو سکتی ہے۔

خاص طور سے یوم عاشورہ کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ فرمان نبی ﷺ ہے: "وَصِيَامُ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ" (صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب احتساب صیام ثلاثہ ایام من کل شھر ج: 1162)

آپ ﷺ نے صرف اس کی فضیلت نہیں بیان کی ہے بلکہ آپ ﷺ نے یہ روزہ رکھا بھی اور صحابہ کرام کو حکم دیا۔ چنانچہ ماہاں عاشورہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ، فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ: صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ، قَالَ: "مَنْ شَاءَ؛ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ؛ تَرَكَهُ" عاشوراء کے دن زمانہ جاہلیت میں قریش روزہ رکھا کرتے تھے اور رسول اللہ ﷺ بھی رکھتے۔ پھر جب آپ ﷺ مدینہ تشریف لائے تو آپ ﷺ نے یہاں بھی عاشوراء کے دن روزہ رکھا اور اس کا لوگوں کو بھی حکم دیا۔ لیکن رمضان کی فرضیت کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ اب جس کا جی چاہے اس دن روزہ رکھے اور جس کا چاہے نہ رکھے۔ (صحیح بخاری، کتاب الصوم، باب صیام یوم عاشوراء، ج: 2002، صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب صوم یوم عاشوراء ج: 1125)

رہی بات یہ ہے کہ اس روزہ کے رکھنے کی کیفیت کیا ہوگی تو بہتر یہ ہے کہ محرم کی نوں اور دسویں تاریخ کو روزہ رکھا جائے کیونکہ آپ ﷺ نے دسویں محرم کو روزہ رکھا اور جب آپ ﷺ کو معلوم ہوا کہ یہود اس دن کا احترام کرتے ہیں تو آپ

عدالتِ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میزانِ انصاف میں

مدیر

انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہ عظمت اور فضیلت صرف صحابہ کرام کو ہی حاصل ہے کیوں کہ اللہ نے انہیں دنیا میں ہی مغفرت، جنت اور اپنی رضا کی بشارت دی ہے جس پر بے شمار قرآنی آیات اور احادیث نبویہ شاہد عدل ہیں۔ صحابہ کرام کے ایمان و وفا کا انداز اللہ کو اس قدر پسند آیا کہ اسے بعد میں آنے والے ہر ایمان لانے والے کے لیے کسوٹی قرار دے دیا۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ پر ایمان کو دنیا کی ہر چیز حتیٰ کہ اپنے جان و مال سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنی جانیں قربان کر کے دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ یہ انہیں کی جہد مسلسل اور پیہم قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج دین اسلام پوری دنیا میں آب تاب کے ساتھ موجود ہے۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے ارشاد فرمایا: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّشِيدُونَ﴾ [الحجرات: ۷] ترجمہ: ”لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے، یہی لوگ راہ یافتہ ہیں۔“

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ

دین اسلام کا حقیقی مصدر منبع وحی الہی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، خواہ وہ قرآن کریم کی صورت میں ہو یا سنت رسول اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وحی الہی اور دین اسلام کو لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی مقدس جماعت کو آپ کی صحبت اور آپ پر ایمان و بیعت کے لیے منتخب فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اسلام اور شریعت اسلام میں خاص مقام ہے۔ یہ ایک ایسی مقدس جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے درمیان پہلا مضبوط واسطہ ہے۔ اس واسطہ کے بغیر نہ تو امت تک قرآن کریم پھونچ سکتا تھا اور نہ ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی احادیث اور آپ کی پیاری تعلیمات۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہیں رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے زیبا کو دیکھنے کا شرف حاصل ہے اور انہیں خیر القرون کے اولین مرحلے میں تجلیاتِ ایمانی و انوار ربانی کو کتاب و سنت کی شکل میں اپنے سینوں میں سمونے کا بھرپور موقع ملا ہے۔ صحابی کا مطلب ہے دوست یا ساتھی شرعی اصطلاح میں صحابی سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی ہیں جو آپ پر ایمان لائے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات و دیدار کا شرف ملا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس شرف کے اعتبار سے تاریخ میں صحابی اور صحابہ کا یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہیں مذکورہ اوصاف کے حاملین ساتھیوں کے ساتھ خاص ہو گیا۔

* حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک اور قول ہے کہ انہوں نے فرمایا: جو شخص اقتداء کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اصحاب رسول اللہ ﷺ کی اقتداء کرے، کیونکہ یہ حضرات ساری امت سے زیادہ اپنے قلوب کے اعتبار سے پاک، اور علم کے اعتبار سے گہرے اور تکلف و بناوٹ سے دور اور عادات کے اعتبار سے معتدل، اور حالات کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت اور دین کی اقامت کے لیے پسند فرمایا ہے۔ تو تم ان کی قدر پہچانو اور ان کے آثار کی اتباع کرو، کیونکہ یہی لوگ مستقیم طریق پر ہیں۔ (جامع بیان العلم، ابن عبد البر رقم: ۱۸۱۰)

* حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں، میرے بعد ان کو (طعن و تشنیع کا) نشانہ نہ بناؤ، کیونکہ جس شخص نے ان سے محبت کی تو میری محبت کے ساتھ ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کے ساتھ ان سے بغض رکھا، اور جس نے ان کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچائی، اور جو اللہ کو ایذا پہنچانا چاہتا ہے تو قریب ہے کہ اللہ اس کو عذاب میں پکڑ لے گا۔“ (ترمذی، ج: ۲، ص: ۲۲۵)

بنابر یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت اور ان کے لئے ثابت شدہ افضلیت کو تسلیم کرنا، اور ان کی ہر طرح سے قدر و منزلت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اور انھیں برا بھلا کہنا، ان پر طعن و تشنیع کرنا ایمان میں خلل اور گمراہی کا باعث ہے۔

* حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو؛ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو وہ صحابہ کرام کے خرچ کیے

السَّجَرَةَ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿۱۸﴾ [الفتح: ۱۸] ترجمہ: ”بلاشبہ یقیناً اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا، جب وہ اس درخت کے نیچے تجھ سے بیعت کر رہے تھے، تو اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، پس ان پر سکینت نازل کر دی اور انہیں بدلے میں ایک قریب فتح عطا فرمائی۔“

﴿وَالسَّيْفُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [التوبة: ۱۰۰] ترجمہ: ”اور جو لوگ قدیم ہیں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اور مدد کرنے والے اور جو ان کے پیروکار ہوئے نیکی کے ساتھ، اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے۔“

صحابہ کرام کو ملنے والے بلند ترین مقام و مرتبے کا ایک موجب اللہ تعالیٰ کی ان کے بارے میں گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پاکیزہ اور ان کے ایمان کو سچا قرار دیا، اور یہ گواہی اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، ایسی گواہی کوئی بھی بشر سلسلہ وحی بند ہونے کے بعد حاصل نہیں کر سکتا۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر (۲۴۳/۴) میں لکھتے ہیں: ”یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں موجود صداقت، وفاداری، فرمانبرداری اور اطاعت گزاری جان لی تھی۔“

* حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے اپنے سب بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو محمد ﷺ کے قلب کو ان سب قلوب میں بہتر پایا، ان کو اپنی رسالت کے لیے مقرر کر دیا، پھر قلب محمد ﷺ کے بعد دوسرے قلوب پر نظر فرمائی تو اصحاب محمد کے قلوب کو دوسرے سب بندوں کے قلوب سے بہتر پایا، ان کو اپنے نبی (ﷺ) کی صحبت اور دین کی نصرت کے لیے پسند کر لیا۔ (مسند احمد، رقم الحدیث: ۳۴۶۸)

کے بارے میں یہی متفقہ موقف ہے۔ (الکفایہ: 49)

علامہ سفاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اہل سنت والجماعت کا اس پر اجماع ہے کہ ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ تمام صحابہ کو پاک صاف سمجھے، ان کے لیے عدالت ثابت کرے، ان پر اعتراضات کرنے سے بچے، اور ان کی مدح و توصیف کرے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز کی متعدد آیات میں ان کی مدح و ثنا کی ہے۔ اس کے علاوہ اگر اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے صحابہ کی فضیلت میں کوئی بات منقول نہ ہوتی تب بھی ان کی عدالت پر یقین اور پاکیزگی کا اعتقاد رکھنا اور اس بات پر ایمان رکھنا ضروری ہوتا کہ وہ نبی ﷺ کے بعد ساری اُمت کے افضل ترین افراد ہیں، اس لیے ان کے تمام حالات اسی کے متقاضی تھے، انہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا، دین کی نصرت میں اپنی جان و مال کو قربان کیا، اپنے باپ بیٹوں کی قربانی پیش کی، اور دین کے معاملے میں باہمی خیر خواہی اور ایمان و یقین کا اعلیٰ مرتبہ حاصل کیا۔ (عقیدہ سفاری: ۳۳۸/۲)

امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”ہم رسول اللہ ﷺ کے تمام اصحاب سے محبت کرتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کی محبت میں افراط اور غلو سے کام نہیں لیتے اور نہ ان میں سے کسی سے براءت کا اظہار کرتے ہیں جو ان سے بغض رکھتا ہے یا ان کو برائی سے یاد کرتا ہے، ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ ہم (تمام صحابہ کرام) کو بھلائی سے یاد رکھتے ہیں۔ ان سے محبت رکھنا دین، ایمان، اور احسان ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر، نفاق اور طغیان ہے۔“ (شرح العقیدۃ الطحاویہ: ص ۵۲۸)

علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ حافظ ابن الصلاح اور امام نووی کے حوالے سے رقمطراز ہیں کہ: تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عادل و متقی تھے، نبی کریم ﷺ کی وفات کے وقت ایک لاکھ چودہ

ہوئے ایک مد بلکہ آدھے مد کو بھی پہنچ سکتا۔ (بخاری: 3637)

* اسی طرح حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی مکرم ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: (سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر جو ان کے بعد آئیں گے اور پھر جو ان کے بعد آئیں گے۔) (بخاری: 2652، مسلم: 2533)

بنابریں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت اور ان کے لئے ثابت شدہ افضلیت کو تسلیم کرنا، اور ان کی ہر طرح سے قدر و منزلت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔

اسی لئے سلف صالحین، محدثین اور ائمہ فقہاء کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اگرچہ انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح معصوم نہیں ہیں، مگر وہ عادل، ثقہ، متقی، نیک، متقی اور انتہا درجہ پرہیزگار اور قابل اعتبار ہیں۔ آسمان دیانت و تقویٰ کے درخشندہ ستارے ہیں، ان پر کسی طرح کی طعن و تشنیع اور ان کی تنقیص و عیب جوئی ناقض ایمان ہے۔

علامہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”اگر صحابہ کرام کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا رسول اللہ ﷺ کی جانب سے کچھ بھی وارد نہ ہوتا تو صحابہ کرام نے اپنی عملی زندگی میں جو کچھ کر دکھایا وہی ان کی افضلیت کے لیے کافی تھا کہ انہوں نے ہجرت کی، جہاد میں حصہ لیا، اللہ کے دین کی نصرت کی، مال و جان دونوں نچھاور کر دیئے، مد مقابل اگر باپ اور اولاد بھی آئی تو گریز نہیں کیا بلکہ لڑائی ٹھان لی، دین کی بنیاد پر خیر خواہی کی، ایمان و یقین کی جنگی حاصل کی۔ ان تمام امور کی بدولت صحابہ کرام قطعی طور پر عادل ہیں، ان کی ہستیاں پاکباز ہیں، ان کے بعد کوئی جتنا بڑے سے بڑا پاکباز اور متقی آجائے وہ ہمیشہ حضرات صحابہ کرام سے پیچھے ہی رہے گا، ان سے کسی صورت آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تمام معتبر علمائے کرام کا صحابہ کرام

ابوزرہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) میں سے کسی کی بھی تنقیص کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ زندیق (بد دین) ہے، اس لیے کہ قرآن حق ہے، رسول (ﷺ) حق ہیں، جو تعلیمات آپ لے کر آئے وہ حق ہیں، اور یہ سب چیزیں ہم تک پہنچانے والے صحابہ کے سوا کوئی نہیں، تو جو شخص ان کو مجروح کرتا ہے وہ کتاب و سنت کو باطل کرنا چاہتا ہے، لہذا خود اس کو مجروح کرنا زیادہ مناسب ہے، اور اس پر گمراہی اور زندقہ کا حکم لگانا زیادہ قرین حق و انصاف ہے۔ (اکفایہ للخطیب بغدادی: 97)

امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ”میں ایک ہزار سے زائد محدثین اور مشائخ الحدیث سے ملاقات کی سعادت سے بہرہ ور ہو چکا ہوں جس میں اہل حجاز، مکہ و مدینہ، کوفہ، بصرہ، واسط، بغداد، شام، مصر اور اہل جزیرہ کے شیوخ الحدیث اور اہل خراسان کے محدثین شامل ہیں۔ ان شہروں اور ملکوں میں متعدد بار آنے کا موقع میسر رہا ہے۔ اس 46 سالہ عرصے کے دوران میں نے ان ہزار سے زائد شیوخ میں کوئی ایسا شیخ نہیں پایا جو اصحاب رسول ﷺ کی بدگویی کرتے ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ: لوگوں کو صحابہ کرام کے لیے استغفار کا حکم ہے۔“ (شرح اصول اعتقاد اہل السنۃ والجماعۃ للامام اللاکائی: 173-175)

اس لیے تمام اہل اسلام کو چاہیے کہ صحابہ کرام کی عدالت ان کی ثقاہت اور ان کی عظمت اور بلند مقام و مرتبہ کا اعتراف کریں، ان سے سچی محبت رکھیں اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے ہر طرح سے ان کے خلاف ہرزہ سرائی، ان پر طعن و تشنیع اور ان کی بدگویی اور تنقیص و توہین سے اپنے آپ کو بچائیں۔ وما توفیقی إلا باللہ۔

ہزار صحابہ تھے، قرآن کریم اور احادیث طیبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عدالت و تقویٰ اور جلالت شان کی صراحت و وضاحت کر رہے ہیں، اور ان کے باہمی مشاجرات و معاملات کے محمل اور تاویلات موجود ہیں۔ (الصواعق المحرقة: ۶۴۰/۲)

اس لیے علمائے سلف کا بجا طور پر موقف یہی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہ صرف روایت حدیث میں عادل و پاکباز ہیں، بلکہ تمام معاملات زندگی اور اعمال حیات میں بھی عادل و متقی اور پرہیزگار ہیں، تاہم معصوم نہیں ہیں کہ ان سے کوئی خطا اور گناہ سرزد ہی نہ ہو۔ معصوم عن الخطا صرف انبیاء کرام علیہم السلام کی ذوات قدسیہ ہیں۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”اہل سنت والجماعت صحابہ کرام کی ہمیشہ توصیف بیان کرتے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعا اور مغفرت طلب کرتے ہیں، تاہم اہل سنت یہ نہیں کہتے کہ صحابہ کرام سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، یا ان سے اجتہادی غلطی نہیں ہو سکتی، یہ دونوں خوبیاں صرف رسول اللہ ﷺ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں؛ کیونکہ آپ ﷺ کے علاوہ جو کوئی بھی مخلوق ہے اس سے گناہ بھی ہو سکتا ہے اور اجتہادی غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ:

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ تَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَتَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ [الاحقاف: ۱۶] ترجمہ: ”یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال ہم قبول فرما لیتے ہیں اور ان کے برے اعمال سے درگزر کر لیتے ہیں۔“ پھر اعمال کی فضیلت شکل و صورت پر محصور نہیں ہوتی بلکہ ان کے نتائج اور انجام پر منحصر ہوتی ہے۔ (مجموع الفتاویٰ: 4/434)

اسی لیے باجماع امت صحابہ کرام پر طعن و تشنیع حرام ہے اور انکی تنقیص و توہین موجب ضلال و گمراہی ہے۔ اس بابت امام

کر بلا کی کہانی حضرت ابو جعفر باقر رحمہ اللہ کی زبانی

● علامہ محمد عطاء اللہ حنفی بھوجیانی رحمہ اللہ

یہ کہ ایسے شخص (جو خود اس کا راوی بھی ہے) کے اس سوال کے جواب میں ہے جو اہل بیت کی پارٹی کا ہے۔ ”آپ مجھ سے واقعہ کر بلا کو اس انداز سے بیان فرمائیے گویا میں خود وہاں موجود ہوں۔“

بنا بریں یہ نہیں ہو سکتا کہ موصوف نے کوئی ضروری بات چھوڑ دی ہو، یا عقیدت کیش راوی نے اس میں کتر بیونت کی ہو۔ غالباً یہی بات ہے کہ ”تہذیب التہذیب“ میں اس روایت کا انتخاب کیا گیا اور واقعہ یہ ہے کہ اس سے اس حادثہ فاجعہ کے خدوخال نمایاں طور پر واضح ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ہماری ان گزارشات سے اس پر روشنی پڑ سکے گی، جو ان شاء اللہ آخر میں بیان ہوں گی۔ اُمید ہے اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی جائے گی تاکہ عوام محرم میں مشہور عام مغالطوں سے واقف ہو سکیں اور بدعات و رسوم جاہلیت سے اجتناب کریں۔ واللہ الموفق۔

روایت حضرت ابو جعفر باقر رحمہ اللہ:

آغاز: روایت کے راوی عمار دھنی نے کہا کہ میں نے محمد بن علی بن الحسین سے عرض کیا کہ آپ مجھ سے واقعہ قتل حسین رضی اللہ عنہ ایسے انداز سے بیان فرمائیں کہ گویا میں خود وہاں موجود تھا اور یہ سامنے ہو رہا ہے اس پر حضرت محمد باقر رحمہ اللہ نے فرمایا:

”امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت ولید بن عتبہ بن ابی سفیان (حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھتیجا اور یزید کا چچیرا بھائی) مدینہ منورہ کا گورنر تھا۔ ولید نے حسب دستور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو

ہر سال محرم جب بھی آتا ہے غالباً خاص سیاسی مقاصد کے لیے واقعات کر بلا کی رونے زلانے والی بہت سی ایسی کہانیوں سے جلسوں، تقریروں اور محافل کا رنگ جمایا جاتا ہے، تاریخی طور پر جن کا ثبوت سخت مندوش اور مشکوک ہے کیونکہ جس راوی کے ذریعے ہماری تاریخ میں یہ رواج پائی ہیں، وہ ایک داستان گو ابو مخنف لوط بن یحییٰ (متوفی ۷۵ھ) تھا جو ایک کٹر قسم کا دروغ گو غالی شیعہ بتایا جاتا ہے، جیسا کہ رجال حدیث اور بعض تاریخ کی کتابوں میں تفصیلاً موجود ہے۔ (میزان الاعتدال: ۱۹/۴، طبع جدید لسان المیزان، نیز دیکھئے: الاصابہ: ۱۷۲/۱، والہادۃ والنہایۃ: ۸/۲۰۲) اولاً تو اس موسم میں حادثے کا تذکرہ کوئی مفید نہیں۔

ثانیاً اگر ناگزیر ہو تو اتنا ہی کافی ہے، جتنا حضرت حسین رحمہ اللہ کے پوتے حضرت ابو جعفر محمد باقر رحمہ اللہ (جو حضرت زین العابدین علی بن حسین رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند اور اثنا عشری شیعہ حضرات کے ایک ”امام معصوم“ ہیں) کی زبانی تہذیب التہذیب (آٹھویں صدی ہجری کے محدث حافظ ابن حجر عسقلانی کی تالیف) میں مذکور ہے۔ اگرچہ حضرت باقر رحمہ اللہ خود اس حادثے کے وقت موجود نہ تھے، مگر ظاہر ہے کہ انھوں نے یہ سب کچھ اپنے والد سے سنا ہوگا، جو اؤل سے آخر تک اس میں موجود رہے اور تمام صورتِ حالات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔

بڑی خصوصیت اس روایت کی یہ ہے کہ بہت حد تک جذباتی رنگ آمیزی سے پاک اور مؤرخانہ طرز بیان کی حامل ہے، پھر

طرف چل دیے۔ وہاں پہنچ کر ایک شخص عوجہ نامی کے گھر قیام فرمایا۔ جب اہل کوفہ میں حضرت مسلم کی تشریف آوری کا چرچا ہوا تو وہ خفیہ طور پر ان کے ہاں پہنچے اور ان کے ہاتھ پر حضرت حسین ؓ کے لیے بیعت کرنے لگے، چنانچہ بارہ ہزار اشخاص نے بیعت کر لی۔ دریں اثناء یزید کے ایک محب خاص عبید اللہ بن مسلم بن شعبہ حضری کو اس کا پتہ چلا تو اس نے ساری کارروائی کی اطلاع جناب نعمان بن بشیر ؓ گورنر کو دے دی اور ساتھ ہی کہا یا تو آپ واقعہ کمزور ہیں یا کوفہ والوں نے آپ کو کمزور سمجھ رکھا ہے، دیکھتے نہیں کہ شہر کی صورت حال مخدوش ہو رہی ہے؟ اس پر حضرت نعمان ؓ نے فرمایا: کہ میری ایسی کمزوری جو بر بنائے اطاعت الہی ہو وہ مجھے اس قوت و طاقت سے زیادہ پسند ہے جو اس کی معصیت میں ہو، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ جس امر پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالے رکھا ہے، خواہ خواہ اس پردے کو فاش کروں اس پر عبید اللہ مذکور نے یہ سارا ماجرا یزید کو لکھ کر بھیج دیا۔ یزید نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام سرحون نامی سے اس بارے میں مشورہ لیا۔ اس نے کہا: اگر آپ کے والد زندہ ہوتے اور آپ کو کوئی مشورہ دیتے تو اُسے قبول کرتے، یزید نے کہا ضرور! سرحون نے کہا تو پھر مشورہ یہ ہے کہ آپ کوفہ کی گورنری عبید اللہ بن زیاد کے سپرد کر دیں۔ ادھر صورت حال ایسی تھی کہ ان دنوں یزید عبید اللہ مذکور پر ناراض تھا اور بصرہ کی گورنری سے بھی اس کو معزول کرنا چاہتا تھا، مگر سرحون کے مشورے پر اس نے اظہارِ پسندیدگی کرتے ہوئے بصرہ کے ساتھ کوفہ کی گورنری پر بھی عبید اللہ بن زیاد کو نامزد کر دیا اور لکھ دیا کہ کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو تلاش کرو، اگر مل جائے تو اس کو قتل کر دو۔

ابن زیاد کوفہ میں اور افشائے راز:

اس حکم کی بنا پر عبید اللہ بصرہ کے چند سرکردہ لوگوں کے ہمراہ

پیغام بھیجا تا کہ ان سے نئے امیر ”یزید“ کے لیے بیعت لیں۔ حضرت حسین ؓ نے جواب میں فرمایا کہ سر دست آپ سوچنے کی مہلت دیں اور اس بارے میں نرمی اختیار کریں۔ ولید نے ان کو مہلت دے دی۔ حضرت حسین ؓ مہلت پا کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔

دریں اثناء جب کوفہ والوں کو اس کا پتہ چلا کہ حضرت تو مکہ شریف پہنچ گئے ہیں تو انھوں نے اپنے قائد حضرت حسین ؓ کی خدمت میں روانہ کیے اور ان سے درخواست کی کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں ہم اب آپ ہی کے ہو گئے ہیں۔ ہم لوگ یزید کی بیعت سے منحرف ہیں۔ ہم نے گورنر کوفہ کے پیچھے جمعہ پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت نعمان بن بشیر انصاری یزید کی طرف سے کوفہ کے گورنر تھے۔ جب اہل کوفہ کی طرف سے اس قسم کی درخواستیں آئیں تو حضرت حسین ؓ نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجنے کا پروگرام بنایا تا کہ وہ کوفہ جائیں اور وہاں جا کر صورت حال کا اچھی طرح جائزہ لیں، اگر اہل کوفہ کے بیانات صحیح ہوں تو خود بھی کوفہ پہنچ جائیں گے۔

حضرت مسلم کی کوفہ کو روانگی:

قرارداد کے مطابق حضرت مسلم رحمہ اللہ مکہ شریف سے پہلے مدینہ منورہ پہنچے وہاں سے راستہ کی راہ نمائی کے لیے دو آدمی ساتھ لیے اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے جس راستے سے وہ لے گئے اس میں ایک ایسا قودق میدان آگیا جس میں پانی نہ ملنے کے سبب پیاس سے دوچار ہو گئے۔ چنانچہ اسی جگہ ایک راہنما انتقال کر گیا، اس صورت حال کے پیش آنے پر حضرت مسلم رحمہ اللہ نے حضرت حسین ؓ کو ایک خط لکھ کر کوفہ جانے سے معذرت چاہی لیکن حضرت مدوح نے معذرت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور لکھا کہ آپ ضرور کوفہ جائیں۔ بنابرین حضرت مسلم رحمہ اللہ کوفہ کی

ایک شخص محمد بن اشعث چند ہمراہیوں کے ساتھ ہانی کے ہاں گئے تو وہ اپنے دروازے پر موجود تھے۔ اشعث نے کہا کہ گورنر صاحب آپ کو یاد فرماتے ہیں اور آپ کے اب تک نہ حاضر ہونے کو بہت محسوس کرتے ہیں۔ لہذا آپ کو چلنا چاہیے۔ چنانچہ ان کے زور دینے پر ہانی ان کے ساتھ ہو لیے اور وہ عبید اللہ کے پاس پہنچے اور اتفاق سے اس وقت قاضی شریح بھی ابن زیاد کے پاس موجود تھے۔ ان سے مخاطب ہو کر اس نے کہا دیکھو اس ہانی کی چال کھوٹ کی مظہر ہے، پھر اتنے میں وہ اس کے پاس آ گیا تو کہا ہانی! مسلم بن عقیل کہاں ہیں؟ اس نے کہا مجھے علم نہیں، اس پر عبید اللہ نے تین ہزار روپے والے غلام کو اس کے سامنے کر دیا، ہانی بالکل لا جواب ہو گئے۔ البتہ اتنا کہا میں نے انہیں اپنے گھر بلایا نہیں وہ خود بخود میرے گھر آ کر ٹھہر گئے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا اچھا ان کو حاضر کرو۔ اس پر پس و پیش کیا تو ابن زیاد نے اپنے قریب منگوا کر اس کے زور سے چھڑی ماری جس سے ان کی بھنویں پھٹ گئیں، اس پر ہانی نے اس کے ایک محافظ سپاہی سے تلوار چھین کر عبید اللہ پر وار کرنا چاہا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس پر ابن زیاد نے یہ کہہ کر کہ اب تمہارا خون حلال ہے۔ قصر امارت کے ایک حصے میں اس کو قید میں ڈال دیا۔

اس واقعے کی اطلاع ہانی کے قبیلے مذحج کو ہوئی تو انھوں نے قصر امارت پر بیلاخار بول دی۔ عبید اللہ نے شور سنا اور پوچھا تو کہا گیا ہانی کا قبیلہ ان کو چھڑانے کے لیے چڑھ آیا ہے۔ اُس نے قاضی شریح کے ذریعے ان کو کہلایا کہ ہانی کو مسلم بن عقیل کا پتہ کرنے اور بعض باتوں کی تحقیق کے لیے روک لیا گیا ہے۔ خطرے کی کوئی بات نہیں، لیکن ساتھ ہی قاضی شریح پر بھی ایک غلام کو لگا دیا، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ لوگوں سے کیا کہتے ہیں؟ قاضی شریح لوگوں کی طرف جاتے ہوئے ہانی کے پاس

اس حالت میں کوفہ پہنچا کہ اس نے ڈھانٹا باندھ رکھا تھا تا کہ اسے کوئی پہچان نہ سکے، وہ اہل کوفہ کی جس مجلس سے گزرتا ان پر سلام کہتا اور وہ حضرت حسین سمجھ کر ”وعلیک السلام یا ابن رسول اللہ“ اے رسول اللہ کے بیٹے آپ پر بھی سلام، سے جواب دیتے، اسی طرح سلام کہتا اور جواب لیتا ہوا وہ قصر امارت میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے ایک غلام کو تین ہزار درہم دیے اور کہا تم جا کر اس شخص کا پتہ لگاؤ جو کوفہ والوں سے بیعت لیتا ہے لیکن دیکھو تم خود کو ”حمص“ کا باشندہ ظاہر کرنا اور یہ کہنا کہ میں بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں اور یہ رقم بھی پیش کرنا چاہتا ہوں تا کہ اپنے مشن کی تکمیل میں اس کو صرف کریں۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور بہ لطائف الحیل اس شخص تک اس کی رسائی ہو گئی جو بیعت لینے کا اہتمام کرتا تھا اور اس نے اپنے آنے کی اور امدادی رقم پیش کرنے کی سب بات کہہ ڈالی۔ اُس نے کہا مجھے یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ تمہیں ہدایت کا راستہ نصیب ہوا لیکن یہ محسوس کر کے دکھ بھی ہو رہا ہے کہ ہماری اسکیم ابھی پہنچنے نہیں ہوئی، تاہم وہ اس غلام کو حضرت مسلم بن عقیل کے ہاں لے گیا۔ حضرت مسلم نے اس سے بیعت بھی لے لی اور رقم بھی اس سے قبول کر لی۔ اب وہ یہاں سے نکلا اور عبید اللہ بن زیاد کے پاس سیدھا پہنچا اور سب کچھ اس کو بتلا دیا۔ ادھر حضرت مسلم رحمہ اللہ عبید اللہ کی کوفہ میں آمد کے بعد عوسجہ کا گھر چھوڑ کر ہانی بن عروہ مرادی کے مکان پر فروکش ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لکھ بھیجا کہ بارہ ہزار کی تعداد میں ہماری لوگوں نے بیعت کر لی ہے آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔

(اور یہاں یہ ہوا کہ جب عبید اللہ کو پتہ چل گیا کہ مسلم ہانی کے مکان پر ہیں، تو اُس نے کوفہ کے سرکردہ لوگوں سے کہا کہ کیا بات ہے ہانی میرے پاس نہیں آئے؟ اس پر حاضرین سے

پولیس روانہ کر دی اور ان کو مسلم کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ پولیس نے جا کر مکان کا محاصرہ کر لیا، جب کہ مسلم کو خبر تک نہ ہو سکی تھی اب خود کو انھوں نے محصور پایا تو تلوار سنت کر نکل آئے اور پولیس سے مقابلہ کی ٹھان لی۔ لیکن ابن اشعث نے ان کو روک کر کہا کہ میں ذمہ دار ہوں آپ محفوظ رہیں گے۔ پس وہ حضرت مسلم کو ابن زیاد کے پاس پکڑ کر لے گئے۔ چنانچہ ابن زیاد کے حکم سے قصر امارت کی چھت پر لے جا کر مسلم رحمہ اللہ قتل کر دیا گیا۔

(اِنَّا لِلّٰہِ) اور ان کی لاش بازار میں لوگوں کے سامنے پھینک دی گئی۔ نیز اس کے حکم سے ہانی کو کوڑے کرکٹ کی جگہ تک گھسیٹے ہوئے لے جا کر سولی دے دی گئی! ادھر تو کوفہ میں یہ تک ہو گیا تھا۔ اور

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی رواگئی کوفہ:

ادھر حضرت مسلم چونکہ خط لکھ چکے تھے کہ بارہ ہزار اہل کوفہ نے بیعت کر لی ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ جلد از جلد تشریف لے آئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تا آنکہ آپ قادسیہ سے صرف تین میل کے فاصلے پر تھے کہ حربن یزید خنسی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کو ملا۔ اس نے کہا: کہاں تشریف لے جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا: کوفہ، اُس نے کہا: وہاں تو کسی خیر کی توقع نہیں، آپ کو یہاں سے ہی واپس ہو جانا چاہیے۔ پھر کوفیوں کی بے وفائی اور حضرت مسلم کی قتل کی پوری رُوداد آپ کو سنائی۔

سارا قصہ سن کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تو واپسی کا ارادہ کر لیا لیکن مسلم کے بھائیوں نے یہ کہہ کر جانے سے انکار کر دیا کہ ہم مسلم رحمہ اللہ کا بدلہ لیں گے۔ یا خود بھی مارے جائیں گے۔ اس پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے بغیر میں جی کر کیا کروں گا۔ اب وہ سب کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، جب آپ کو

سے گزرے، تو اس نے قاضی صاحب سے کہا کہ میرے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ابن زیاد میرے قتل کے درپے ہے۔ تاہم قاضی شریح نے ہجوم کو ابن زیاد والی بات کہہ کر مطمئن کر دیا اور لوگ بھی یہ سمجھ کر مطمئن ہو گئے کہ ہانی کو کوئی خطرہ نہیں۔

حضرت مسلم رحمہ اللہ کو جب ہنگامے کی اطلاع ہوئی تو انھوں نے اپنے ذرائع ابلاغ سے کوفہ میں اعلان کرادیا، جس کے نتیجے میں چالیس ہزار لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے، جس کو انھوں نے باقاعدہ ایک فوجی دستہ کی شکل دے دی، جس کا مقدمہ الجیش میمنہ اور میسرہ وغیرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ عبید اللہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے اعیان کوفہ کو اپنے قصر میں بلایا۔ جب یہ لشکر قصر امارت تک پہنچ گیا تو سرداران کوفہ نے اپنے اپنے قبیلے کو دیواروں کے اوپر سے گھنگو کر کے سمجھانا شروع کیا، اب تو مسلم کی فوج کے آدمی کھٹکنے شروع ہوئے اور ہوتے ہوتے شام تک صرف پانچ سو رہ گئے۔ حتیٰ کہ رات کے اندھیرے تک وہ بھی چل دے۔ جب حضرت مسلم رحمہ اللہ نے دیکھا کہ وہ تنہا رہ گئے ہیں تو وہ بھی وہاں سے چل پڑے۔ راستہ میں ایک مکان کے دروازہ پر پہنچے تو ایک خاتون اندر سے آپ کی طرف نکلی تو آپ نے اس کو پانی پلانے کے لیے کہا، تو اس نے پانی تو پلا دیا لیکن اندر واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر باہر آئی تو آپ کو دروازے پر دیکھ کر اس نے کہا اے اللہ کے بندے! آپ کا اس طرح بیٹھنا مشکوک ہے، یہاں سے چلے جائیں۔ آپ نے کہا: میں مسلم بن عقیل ہوں کیا تم مجھے پناہ دو گی؟ اُس نے کہاں ہاں آجائیے۔ آپ اندر چلے گئے لیکن کرنا خدا کا یہ ہوا کہ اس عورت کا لڑکا محمد بن اشعث کا آزاد کردہ غلام تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ یہ مسلم بن عقیل ہیں تو اس نے محمد بن اشعث مذکور کو اطلاع دے دی، جس نے فوراً عبید اللہ تک خبر پہنچائی، جس نے اس کے ہمراہ

اس کے بعد خود تلوار ہاتھ میں لی۔ مردانہ وار مقابلہ کیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے! (رضی اللہ عنہ) وہ شخص جس کے ہاتھ سے حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، قبیلہ مذحج کا آدمی تھا اگرچہ اس بارے میں دوسرے اقوال بھی متعلقہ تاریخوں میں مذکور ہیں۔

مذحج ہانی کا وہی قبیلہ تھا جس نے قصر امارت پر چڑھائی کر دی۔ یہ شخص حضرت کا سرتن سے جدا کر کے ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ اس نے اس شخص کو آپ کا سر مبارک دے کر یزید کے پاس بھیج دیا۔ جہاں جا کر یزید کے سامنے رکھ دیا گیا۔ ادھر ابن سعد بھی حضرت رضی اللہ عنہ کے اہل خانہ کو لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچ گیا اور ان کا صرف ایک لڑکا بچا رہ گیا تھا۔ اور وہ بچہ علی بن الحسین زین العابدین تھے اور روایت کے راوی ابو جعفر الباقر کے والد تھے۔ یہ عورتوں کے ساتھ تھے اور بیمار تھے۔ ابن زیاد نے حکم دیا اس بچے کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اس پر ان کی پھوپھی زینب بنت علی رضی اللہ عنہا اس کے اوپر گر پڑیں۔ اور فرمایا کہ جب تک میں قتل نہ ہو جاؤں گی اس بچے کو قتل نہ ہونے دوں گی۔ اس صورتحال کے نتیجے میں ابن زیاد نے اپنا یہ حکم واپس لے لیا اور بعدہ اسیران جنگ کو یزید کے پاس بھیج دیا۔

جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بچے کچھ یہ افراد خانہ یزید کے دربار میں پہنچے، تو چند درباریوں نے حسب دستور یزید کو تہنیت فتح پیش کی۔ ان میں سے ایک شخص نے یہاں تک جسارت کر ڈالی کہ ایک لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا امیر المؤمنین! یہ مجھے دے دیجیے۔ یہ سن کر حضرت زینب بنت علی رضی اللہ عنہا نے کہا بخدا! یہ نہیں ہو سکتا۔ بجز اس صورت کے کہ یزید دین الہی سے نکل جائے پھر اس شخص نے دوبارہ کہا تو یزید نے اسے ڈانٹ دیا۔ اس کے بعد یزید نے ان سب کو مکمل سرا میں بھیج دیا۔ پھر ان کو تیار کر کے مدینہ روانہ کروا دیا۔ جب یہ لوگ مدینے پہنچے تو خاندان

ابن زیاد کی فوج کا ہراول دستہ نظر آیا تو آپ نے ”کر بلا“ کا رخ کر لیا اور وہاں جا کر ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں ایک ہی طرف سے جنگ کی جاسکتی تھی۔ چنانچہ خیمے نصب کر لیے۔ اس وقت آپ کے ساتھ پینتالیس سو کے قریب پیدل تھے۔

دریں اثنا عبید اللہ نے عمر بن سعد کو جو کوفہ کا گورنر تھا بلایا اور اس سے کہا اس شخص حسین رضی اللہ عنہ کے معاملے میں میری مدد کریں! اس نے کہا مجھے تو معاف ہی رکھیے! ابن زیاد نہ مانا۔ اس پر عمر بن سعد نے کہا: پھر ایک شب سوچنے کی مہلت تو دے دیجیے، اس نے کہا ٹھیک ہے، سوچ لو۔ ابن سعد نے رات بھر سوچنے کے بعد صبح آمدگی کی اطلاع دے دی۔

اب عمر بن سعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے اس کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ دیکھو تین باتوں میں سے ایک بات منظور کر لو۔ یا تو مجھے کسی اسلامی سرحد پر چلے جانے دو یا مجھے موقع دو کہ میں براہ راست یزید کے پاس پہنچ جاؤں اور یا پھر یہ کہ جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔

ابن سعد نے یہ تجویز خود منظور کر کے ابن زیاد کو بھیج دی۔ اس نے لکھا ہمیں یہ منظور نہیں۔ بس ایک ہی بات ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ (یزید کے لیے) میری بیعت کریں۔ ابن سعد نے یہی بات حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پہنچادی، انھوں نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پر آپس میں لڑائی چھڑ گئی اور حضرت کے سب ساتھی (مظلومانہ) شہید ہو گئے۔ جن میں دس سے کچھ اوپر نو جوان ان کے گھر کے تھے۔ اسی اثناء میں ایک تیر آیا جو حضرت کے چھوٹے بچے پر لگا جو گود میں تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ اس سے خون پونچھ رہے تھے اور فرما رہے تھے اے اللہ ہمارے اور ایسے لوگوں کے بارے میں فیصلہ فرما، جنھوں نے پہلے یہ لکھ کر ہمیں یہاں بلایا کہ ہم مدد کریں گے پھر اب وہی ہمیں قتل کر رہے ہیں۔

ثانیاً: حضرت حسین رضی اللہ عنہ اگر واقعی دینی اعتبار سے یزید کے خلاف تھے تو کوفہ کے قریب پہنچ کر مسلم کی شہادت کی خبر ملنے پر کیوں واپس ہونے پر آمادہ ہو گئے؟ کیا جس فرض سے عہدہ برآ ہونے کے لیے آپ مکہ معظمہ سے نکلے تھے مسلم کے حادثہ قتل کی اطلاع سے وہ ساقط ہو گیا تھا؟

ثالثاً: یہ سوال پیدا ہوتا ہے ان شرائط مصالحت کے متعلق جو عمر بن سعد رضی اللہ عنہ کے سامنے آپ نے رکھیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ ہر قسم کے ارادوں سے دست بردار ہو گئے تھے بلکہ یزید کی حکومت تک تسلیم کر لینے پر آمادگی ظاہر کر دی۔

رابعاً: اگر آپ کے نزدیک یزید مسلمان نہیں تھا یا آپ اس کو لعنتی اور فاسق و فاجر گردانتے تھے یا اس کو حکومت کا اہل نہیں سمجھتے تھے تو اس کے پاس جا کر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے کیوں تیار ہو گئے تھے؟ یزید کے ہاں جانے کے مطالبے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت اس کو نہ اپنا دشمن جانتے تھے نہ ظالم و سفاک، بلکہ آپ کو اس سے حسن سلوک کی توقع تھی، اسی لیے جب کوئی اور چارہ کار نہ رہا تو اسی کے پاس پہنچ جانے کی خواہش فرمائی، جیسا کہ اصحابہ اور تہذیب ابن عسا کر میں ہے۔

ابن زیاد کی فوج سب کوفہ کی تھی اور وہی اس ساری کارروائی کے ذمہ دار ہیں۔ ان ظالموں نے عمر بن سعد کی مساعیٰ مفاہمت کو ناکام بنا دیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ایک بات نہ سنی، جس کے نتیجے میں یہ المناک حادثہ پیش آیا۔

اصل معاملہ اسی قدر ہے باقی سب زیب داستان ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ (دیکھئے: آثار حنیف: ۴۱۰/۲)

عبدال مطلب کی ایک عورت سر پٹیتی اور روتی ان سے ملنے آئی اور اس کی زبان پر یہ اشعار تھے۔

ما ذا تقولون ان قال النبی لکم
ما ذا فعلتم وانتم آخر الامم
بعترتی و باہلی بعد مفتقدی
منهم اُساری و قتلی ضر جوابدم
ما کان هذا جزائی اذ نصحت لکم
ان تخلفونی بشر فی ذوی رحمی
ملاحظات:

جناب ابو جعفر باقر کا بیان یہاں ختم ہو گیا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ (الاصابہ: ۱۷۲/۲) حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تذکرہ میں اس روایت کے بعد لکھتے ہیں:

”وقد صنف جماعة من القدماء في مقتل الحسين تصانیف فيها الغث والسمین والصحيح والسقیم وفي هذه القصة التي سقتها غی“
”چند تاریخ نویسوں نے مقتل حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں مستقل کتابیں لکھیں ہیں۔ جن میں رطب و یابس، غلط صحیح سب کچھ بھر دیا گیا ہے۔ لیکن جس قدر یہ قصہ میں نے ذکر کیا ہے یہی کافی ہے۔“

گورنر مدینہ منورہ ولید بن عتبہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یزید کی حکومت کو تسلیم کرنے کو کہا تاہم معمول کے مطابق حاکمانہ دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ ورنہ وہ حضرت کو سوچنے کی مہلت نہ دیتے معلوم ہوا کہ ان کا ذہن صاف تھا۔

قابل غور اولاً یہ بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سوچنے کی مہلت لے کر مکہ معظمہ کیوں تشریف لے گئے؟ پھر اس کا اظہار انھوں نے ولید سے کیوں نہ فرمایا؟

”الموسوعة الحدیثیہ لمرویات الامام ابی حنیفہ“ میں امام صاحب کی کثرت مرویات کی حقیقت

• ڈاکٹر فاروق عبداللہ نراین پوری (استاد جامعہ اسلامیہ نور باغ، کوسہ، ممبرا)

قصیدے پڑھیں۔ ان کی شان اس سے کہیں اعلیٰ وارفع ہے۔ جو لوگ بعض ائمہ کی جھوٹی محبت میں یہ راستہ اپناتے ہیں دراصل ان کا حال وہی ہے جو نبی ﷺ نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے:

”الْمُنْشِيعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِيسَ ثَوْبِي زُورٍ“
”جو چیز حاصل نہ ہو اس پر فخر کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جو فریب کا جوڑا پہنتا ہے۔“ [صحیح بخاری: 5219، صحیح مسلم: 2129]

افسوس کہ بعض حضرات وقتاً فوقتاً ایسی اوجھی حرکت کرتے رہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال چند مہینے پہلے دیکھنے کو ملی جب شیخ لطیف الرحمن بہرائچی قاسمی صاحب کی کتاب ”الموسوعة الحدیثیہ لمرویات الامام ابی حنیفہ“ منظر عام پر آئی۔ اس کتاب کا تعارف کراتے ہوئے شیخ کے ہی ایک مرید محمد نعمان مکی نے قصیدہ خوانی شروع کر دی، اور پھر سوشل میڈیا میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق مبالغہ آمیزی کا ایک دور شروع ہو گیا۔

اس مرید نے کتاب کا تعارف کراتے ہوئے یہ سبب تالیف ذکر کیا ہے کہ ”کچھ کم علم اور متعصب افراد نے امام صاحب پر ”قلیل الحدیث“ اور ”یتیم فی الحدیث“ وغیرہ ہونے کا الزام لگایا ہے، جو خالص حسد و عناد پر مبنی ہے۔“

در اصل یہ موسوعہ اسی مقصد سے مرتب کیا گیا ہے کہ امام

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی امامت اور جلالت شان متفق علیہ ہے۔ فقہ میں ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لئے امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول ہی کافی ہے: ”الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه“ ”لوگ فقہ میں ابوحنیفہ کے محتاج ہیں۔“ [تاریخ

بغداد: 15/474]

حافظ ذہبی رحمہ اللہ اس قول پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام، وهذا أمر لا شك فيه.“ [سير اعلام النبلاء: 403/6]

”اس میں کوئی شک نہیں کہ فقہ اور اس کی باریکیوں سے واقفیت کے معاملہ میں وہ مسلمہ امام ہیں۔“

ہم دوسرے ائمہ سلف کی طرح ان کا احترام سلامت منہج کی علامت سمجھتے ہیں۔ اور کتاب و سنت کو انھی سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا ضروری قرار دیتے ہیں۔ لیکن کسی ایک کی تقلید کو جائز نہیں سمجھتے، کیونکہ اسی میں ان کے منہج کا حقیقی اتباع ہے۔ خود انھوں نے ہمیں یہ راہ دکھلائی ہے۔

جہاں ائمہ سلف کا احترام ضروری ہے وہیں ان کی شان میں غلو کرنا، اور اس غلو میں تدلیس سے کام لینا نہایت ہی مذموم عمل ہے۔ دراصل انھیں اس کی ضرورت ہی نہیں کہ ہم ان کے لئے جھوٹی تعریف کے راستے ڈھونڈیں، اور ان کی شان میں جھوٹے

کو لکھا تھا۔ (میانہ صحیح مسلم: ص 67)

لہذا اگر ان کی بات مان بھی لی جائے پھر بھی امام صاحب کا امام بخاری اور امام مسلم کا کثرت روایت میں ہم پلہ ہونے کا دعویٰ کرنا مضحکہ خیز ہے۔

اب آئیں جائزہ لیتے ہیں کہ جس مقصد سے یہ موسوعہ مرتب کیا گیا ہے اس میں صاحب کتاب کس حد تک کامیاب ہیں۔ کیا حقیقت میں اس موسوعہ سے امام صاحب کے ”قلیل الحدیث“ ہونے کی نفی ہو جاتی ہے؟

کیا یہ موسوعہ امام صاحب کو ”کثیر الحدیث“ بلکہ امام بخاری و امام مسلم کا ہم پلہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو پاتا ہے؟ شیخ کے خادم و مرید محمد نعمان کی صاحب اس موسوعہ کے احادیث کی تعداد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”پھر پندرہ سال کی مسلسل جدوجہد سے پورے ذخیرہ احادیث کو کھنگال کر کے ان کی ترتیب، تبویب اور تہذیب کر کے امام صاحب کی 10613 (دس ہزار چھ سو تیرہ) مرویات جمع کیں۔ اور ان پر تحقیقی کام کیا، اور الحمد للہ اب یہ انسائیکلو پیڈیا، الموسوعۃ الحدیثیۃ لمرویات الامام ابی حنیفۃ کے نام سے عربی میں ۲۰ جلدوں میں شائع ہو کر منظر عام پر آگئی ہے جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مکمل دفاع، علم حدیث میں آپ کا عظیم مقام اور آپ کی مرویات پر ہوئے کام کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔“

اسی طرح اس موسوعہ کی قصیدہ خوانی کرنے والوں میں ایک معروف نام ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی صاحب کا ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں:

”مولانا کا انتہائی اہم اور قابل قدر کارنامہ یہ انسائیکلو پیڈیا

صاحب پر لگے اس الزام سے ان کو بری کیا جائے۔ چنانچہ آگے اسی تعارفی تحریر میں فرماتے ہیں: ”آپ صرف محدث ہی نہیں بلکہ امام حدیث، حافظ حدیث اور صاحب ”جرح و تعدیل“ ہونے کے ساتھ ساتھ، کثیر الحدیث ہونے میں بعد کے محدثین مثلاً امام بخاری و مسلم وغیرہ کے ہم پلہ ہیں؛ جس سے آپ کا علم حدیث میں بلند مقام و مرتبہ کا ہونا ظاہر ہے۔“

امام بخاری اور امام مسلم بلکہ اصحاب کتب ستہ اور دیگر اصحاب صحاح کا مقام و مرتبہ بیان کرنے کی چنداں ضرورت نہیں۔ خود ان کی کتب اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔

بلکہ خود صاحب موسوعہ شیخ بہراچی کا یہ کلام یہ بیان کرنے کے لئے کافی ہے کہ علم حدیث میں ان مصنفین کا مقام و مرتبہ امام صاحب کے مقابلے کتنا بلند ہے۔ فرماتے ہیں: ”بعض

أصحاب الصحاح ذكروها في صحاحهم، وهي لا تزيد على واحد أو اثنين غير أن فيه إشعارًا بأن أحاديث الإمام أبي حنيفة غير متروكة في دواوين السنة المعروفة“۔ [الموسوعة الحدیثیۃ لمرویات الامام ابی حنیفہ: 33/1]

خود صاحب موسوعہ ان معروف کتب حدیث میں امام صاحب کی ایک دو حدیث مروی ہو جانے کو امام صاحب کے معتبر ہونے کی دلیل بنا رہے ہیں۔ اسی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے ان محدثین کا علم حدیث میں کیا مقام و مرتبہ ہے۔

اس موسوعہ میں حد درجہ تدلیس کرنے (جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے) کے باوجود امام صاحب کی مرویات کی تعداد 10588 تک پہنچائی گئی ہے، جب کہ امام بخاری تین لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے۔ (تاریخ بغداد: 2/346)

اور امام مسلم نے تین لاکھ احادیث سے منتخب کر کے اپنی صحیح

اصل اشکال کیا ہے۔ کیا صحابہ و تابعین کے فتاوے نقل کرنے میں انھیں ”قلیل الحدیث“ کہا جاتا ہے؟ یا نبی ﷺ کی احادیث روایت کرنے میں؟

قطعاً جنھوں نے بھی انھیں قلیل الحدیث کہا ہے وہ نبی ﷺ کی احادیث کے متعلق کہا ہے، صحابہ و تابعین کے فتاوے کے متعلق نہیں۔

پھر صحابہ و تابعین کے فتاوے کو مستقل نمبر شمار کرنا تا کہ امام صاحب کی مرویات کی تعداد زیادہ سے زیادہ دکھائی جاسکے کیا یہ تدلیس نہیں؟

اس موسوعہ میں بے شمار مرویات ایسی ہیں جو نبی ﷺ کی حدیث ہیں ہی نہیں، صحابہ کرام یا تابعین عظام کے فتاوے ہیں۔ اور انھیں تسلسل نمبر میں شمار کیا گیا ہے۔

بلکہ اس سے بھی زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ اس میں خود امام صاحب کے بے شمار فتاوے ہیں جنھیں تسلسل نمبر میں ایک مستقل نمبر دیا گیا ہے۔

کیا آج تک کسی نے امام صاحب کے ذاتی فتاوے کی تعداد کی وجہ سے انھیں ”قلیل الحدیث“ کہا ہے؟

پھر ان کے ذاتی فتاوے کو شمار کر کے یہ ہمالیائی تعداد دکھا کر اسے ”الموسوعۃ الحدیثیہ لمرویات الامام ابی حنیفہ“ نام دینے کا کیا معنی؟

اگر ان فتاوے کو نکال دیا جائے تو ان کی مرویات کی اصل تعداد کیا بچے گی؟ صاحب موسوعہ اور ان کے مریدین ہم سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ کہنا کہ ان کی احادیث کی تعداد ساڑھے دس ہزار سے زائد ہے کیا یہ سفید جھوٹ نہیں؟

کیا علمائے احناف دنیا کو اس قدر بدھوسکتے ہیں کہ ان کی

ہے، جس کی اشاعت الموسوعۃ الحدیثیہ لمرویات الامام ابی حنیفہ کے نام سے بیس (20) جلدوں میں ہوئی ہے اس میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے متعلقات دس ہزار چھ سو تیرہ (10613) احادیث کو جمع کیا ہے ساتھ ہی احادیث کی تحقیق و تخریج کی ہے اور ان پر تعلیقات ثبت کی ہیں۔ اس کتاب کی ترتیب میں فقہ اور حدیث کی دونوں ترمیموں کا خیال رکھا گیا ہے۔ ابتدائی تین جلدوں میں تمہیدی مباحث ہیں بارہ جلدوں میں احادیث کی جمع و تحقیق ہے تین جلدیں اعلام اور دو جلدیں فہارس پر ہیں یہ موسوعہ بیروت کے مشہور مکتبہ دارالکتب العلمیہ سے شایع ہوا ہے۔ یہ کتاب ان لوگوں کا مسکت جواب ہے جو امام اعظم کے علم حدیث پر سوال اٹھاتے ہیں۔“

گلتا ہے دونوں صاحبان نے کتاب دیکھے بغیر ہی مذکورہ عدد لکھ دیا ہے۔ اگر کتاب دیکھنے کی زحمت گوارا کرتے تو قطعاً یہ عدد نہ لکھتے۔ خود صاحب موسوعہ شیخ لطیف الرحمن بہرائچی اس موسوعہ کے مقدمہ (9/1) میں احادیث کی تعداد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”قد بلغت بفضل الله تعالى المرويات المرفوعة والموقوفة والاثر (10588) عشرة آلاف وخمس مئة وثمانية وثمانين حديثاً بحذف المكرر“۔

یعنی خود مصنف کے بقول تمام مرفوع، موقوف اور آثار کو ملا کر ان کی کل تعداد دس ہزار پانچ سو اٹھاسی پہنچتی ہے۔ حالانکہ اس عدد میں بھی انھوں نے انتہائی تدلیس سے کام لیا ہے جس کا بیان آگے آرہا ہے، ان شاء اللہ۔

محترم قارئین!

آپ غور کریں کہ امام صاحب کی مرویات کی تعداد کے متعلق

نے ”سیر اعلام النبلاء“ (5/476-481) میں ایک دو کر کے ان کے تین سو چالیس شاگردوں کا نام گنایا ہے جنہوں نے ان سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ بلکہ حافظ ابو اسماعیل الانصاری الہروی فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو امام یحییٰ بن سعید الانصاری کے سات سو شاگردوں سے لکھا ہے۔ [دیکھیں: فتح الباری: 1/11-12]

اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں آپ کو امام یحییٰ بن سعید الانصاری کی تین سو چالیس حدیثیں سنا تا ہوں اور بار بار ان کے ایک ایک شاگرد کے طریق سے اسی حدیث کو بیان کرے اور کہے کہ یہ ان کی تین سو چالیس حدیثیں ہو گئیں تو آپ ان کے اس فعل کو کیا نام دیں گے؟

یہی کام شیخ لطیف الرحمن بہراپنچی قاسمی صاحب نے اس موصوعہ میں کیا ہے۔ ایک ہی حدیث اگر امام صاحب کے دس شاگردوں نے ان سے روایت کیا ہے تو انہیں الگ الگ دس نمبر دیا ہے اور یہ باور کرایا ہے کہ یہ امام صاحب کی دس الگ الگ حدیثیں ہیں۔ حالانکہ اس حدیث کو امام صاحب نے ایک ہی سند سے روایت کیا ہے۔ امام صاحب کے اوپر کی سند ہر جگہ ایک ہی ہے۔ امام صاحب کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد بس الگ الگ ہیں۔

کوئی یہ نہ کہے کہ روایت کرنے والے الگ الگ ہوں تو محدثین اسے الگ الگ حدیث شمار کرتے ہیں، ایک نہیں۔ وہ دوسری صورت ہے۔ اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ایک ہی حدیث میں الگ الگ ہوتے، اور مختلف اسانید سے ایک ہی حدیث کو روایت کرتے تو اسے ایک سے زائد بار شمار کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ لیکن یہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ان کے استاد ایک ہی ہیں، الگ الگ نہیں۔ لہذا اسے ایک سے

آنکھوں میں اس طرح دھول جھونکنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ تو مرویات کی اقسام کی بات ہوئی۔ اب آتے ہیں اس سے بھی بڑی تدلیس کی طرف جو علمائے احناف اور ان کے مریدین نے کرنے کی کوشش کی ہے۔

کوئی بھی شخص اس تعداد کو نہ کہہ سچے گا کہ امام صاحب کی احادیث کی تعداد دس ہزار سے زائد ہے۔ انہوں نے دس ہزار سے زائد احادیث روایت کی ہیں۔ اور جب ان کے پاس اتنی زیادہ احادیث تھیں تو انہیں کسی صورت میں ”قلیل الحدیث“ کہنا مناسب نہیں۔

لیکن میرے بھائیو! حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ بلکہ اس میں ایسی فتیج تدلیس سے کام لیا گیا ہے کہ شاید اسلامی تاریخ میں اس کی کوئی دوسری مثال نہ ملے۔

اس سے پہلے کہ اس تدلیس کا پردہ فاش کروں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں:

صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے: ”إنما الأعمال بالنیات“ اس حدیث کو امام یحییٰ بن سعید الانصاری نے اپنے استاد محمد بن ابراہیم التیمی سے، انہوں نے اپنے استاد علقمہ بن وقاص اللبیشی سے، علقمہ نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ سے روایت کیا ہے۔

اگر آپ امام یحییٰ بن سعید الانصاری کی مرویات کو شمار کریں تو یہ ایک حدیث شمار کریں گے یا تین چار سو؟

شاید آپ تین چار سو کا عدد سن کر چونک گئے ہوں گے۔ بات ہے ہی چونکا نے والی۔ لیکن چونکئے مت۔ یہ یقیناً امام یحییٰ بن سعید الانصاری کی ایک ہی حدیث ہے، لیکن ان کے بے شمار شاگردوں نے ان سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ حافظ ذہبی

زائد شمار کرنے کا کوئی وجہ جواز نہیں۔

شیخ بہرائچی کی کتاب اس طرح کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ یہاں ان کی کتاب سے بس دو مثالیں پیش کرتا ہوں:

پہلی مثال:

چھٹی جلد، صفحہ تین، حدیث نمبر 1716 میں ہے:

یوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن عبد الملك بن عمير، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تسافر المرأة يومين إلا مع زوج، أو ذي محرم، قال: ونهى عن صلاتين: عن صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب الشمس، وعن صيام الأضحى والفطر، وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد الأقصى".

اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اوپر کی سند ملاحظہ فرمائیں، اس طرح ہے:

"عن عبد الملك بن عمير، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم".

اگلے اٹھارہ صفحات تک اسی سند سے یہ حدیث مروی ہے۔

صرف امام صاحب کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد الگ ہیں۔ ان تمام احادیث میں بہرائچی صاحب نے الگ الگ نمبر

بیٹھایا ہے۔ اس طرح ایک ہی حدیث پر انھوں نے پچاس سے زائد نمبرات ڈالے ہیں، جو کہ درحقیقت ایک ہی حدیث ہے، پچاس نہیں۔

اب دوسری مثال ملاحظہ فرمائیں:

اس موسوعہ کی نویں جلد، صفحہ 58، حدیث نمبر 4699 دیکھیں، اس میں ہے:

قال: حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمد بن أحمد بن حماد، قال: ثنا محمد بن شجاع الثلجي، قال: ثنا أبو أسامة، ثم قال: ثنا أبو حنيفة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ قال: "أفضل الأعمال العج والثج، فأما العج: فالعجيج بالتبعية، وأما الثج: فنحر البدن".

اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اوپر کی سند ملاحظہ فرمائیں، اس طرح ہے: "عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ".

اگلے دس صفحات تک اسی سند سے یہ حدیث مروی ہے۔

صرف امام صاحب کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد الگ ہیں۔ بلکہ اکثر میں امام صاحب کے شاگرد ابو اسامہ ہیں۔

ان سے نیچے کی سند میں روات الگ الگ ہیں۔ ان تمام احادیث میں بہرائچی صاحب نے الگ الگ نمبر بیٹھایا ہے۔

اس طرح ایک ہی حدیث پر انھوں نے تیس سے زائد نمبرات ڈال دیے ہیں۔

اس طرح مختلف طرح کی تدلیسوں کے ذریعہ انھوں نے امام صاحب کی مرویات کی یہ تعداد پہنچائی ہے۔ اگر کوئی وقت نکال کر

پورے موسوعہ کی ایک ایک حدیث کی جانچ پڑتال کرے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حقیقی تعداد کیا نکلے گی۔

آخری تنبیہ:

ہے۔ اس میں صحابہ کرام اور تابعین کے فتاوے کے ساتھ ساتھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال کو بھی تسلسل نمبر میں شمار کر لیا گیا ہے۔ یہ تعداد مرفوع احادیث کی ہے ہی نہیں۔ اور ان کے اوپر کلام مرفوع احادیث کی روایت کے متعلق ہے۔ آثار یا ذاتی اقوال کے متعلق نہیں۔

دوسری تدلیس یہ کی گئی ہے کہ ایک ہی حدیث بسا اوقات چالیس پچاس بار شمار کی گئی ہے، یہ استدلال کرتے ہوئے کہ امام صاحب سے الگ الگ راویوں نے روایت کیا ہے۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو یحییٰ بن سعید الانصاری کی حدیث ”إنما الأعمال بالنیات“ ایک نہیں تقریباً سات سو بار شمار کی جائے گی۔ بلکہ امام صاحب کو جن امام بخاری کے ہم پلہ ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے ان کی صحیح بخاری کی ہر حدیث کو نوے ہزار بار شمار کرنا پڑے گا، کیونکہ ان سے تقریباً نوے ہزار لوگوں نے اسے سنا ہے۔ [سیر اعلام النبلاء: 12/469]

اس طرح امام صاحب کی اصل مرویات کی تعداد بہت تھوڑی نکلی گی۔ اور ان میں بھی امام صاحب سے وہ ثابت ہیں یا نہیں جانچ پڑتال کرنی پڑے گی۔ اس طرح یہ تعداد گھٹ کر مزید کم ہو جائے گی۔

یہ امام صاحب کی کوئی تنقیص نہیں، بلکہ حقیقت کا اعتراف ہے بس۔ اس سے ان کی امامت اور جلالت شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ اس طرح کی تدلیسات سے ان کی شخصیت کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ وہ اس سے کہیں اعلیٰ و ارفع ہیں کہ ان کی رفعت شان کے لئے جھوٹ اور تدلیس کا سہارا لیا جائے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اپنی کوئی ذاتی تصنیف نہیں تھی کہ ان مرویات کی ان کی طرف نسبت صد فی صد صحیح تسلیم کر لی جائے۔ بلکہ اس موسوعہ میں جن مصنفین کی مسانید سے احادیث کو جمع کیا گیا ہے ان کے اور امام صاحب کے مابین کئی ایک واسطے ہیں۔ اگر یہ واسطے محدثین کے اصول کے مطابق ثابت ہوں تو امام صاحب کی طرف ان کی نسبت صحیح ہوگی ورنہ انھیں امام صاحب کی مرویات میں شمار کرنا ہی محل نظر ہوگا۔

اوپر جو پہلی مثال ذکر کی گئی، ”أفضل الأعمال العج والثج“ والی، اسے نوح بن دراج اور حسن بن زیاد جیسے کذاب راویوں نے بھی امام صاحب سے روایت کیا ہے۔ [دیکھیں: موسوعہ میں حدیث نمبر: 4729، 4726، 4723، 4714، 4706]

نوح بن دراج کو امام ابن معین اور امام ابو داؤد نے کذاب کہا ہے۔ [میزان الاعتدال: 4/276، وتقریب العہدیب: ص 567] اور حسن بن زیاد کو ابن معین، ابو داؤد، ابو ثور، یعقوب بن سفیان اور عقیلی وغیرہ نے کذاب کہا ہے۔ [لسان المیزان: 3/48] کیا ان کی مرویات کے بارے میں کہنا جائز ہوگا کہ یہ امام صاحب نے روایت کیا ہے۔ جب ان سے روایت کرنے والا شخص کذاب ہے تو ان سے یہ روایتیں سرے سے ثابت ہی نہیں ہوتیں، لہذا ان کی مرویات میں انھیں شمار کرنا ہی صحیح نہیں۔

اس طرح تمام قسم کی تدلیسات کو نکال دیا جائے تو امام صاحب کی اصل مرویات کی صحیح تعداد کیا نکلی گی بتانے کی چنداں ضرورت نہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ اس موسوعہ میں مرویات کی جو تعداد (10588) بتائی گئی ہے اس میں حد درجہ تدلیس سے کام لیا گیا

ماہ صفر اور اس کی بدعات

● شیخ عنایت اللہ سنابلی مدنی (داعی و باحث صوبائی جمعیت اہل حدیث، ممبئی)

امور کا جائزہ لیں:

”صفر“ سے متعلق بعض احادیث:

۱۔ عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: إن رسول الله ﷺ

قال: ”لا عدوى ولا صفر ولا هامة“ فقال أعرابي: يا رسول الله ﷺ فما بال إيلي تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها يجربها؟ فقال: ”فمن أعدى الأول“.

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: چھوت چھات کوئی چیز نہیں، صفر کچھ بھی نہیں، الوکی نحوست کا کوئی تصور نہیں۔ ایک اعرابی نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول ﷺ! پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے اونٹ صحراؤں میں ہرنوں کی مانند ہوا کرتے ہیں، بعد میں ایک خارش زدہ اونٹ ان کے درمیان داخل ہوتا ہے اور ان سمجھوں کو خارش زدہ بنا دیتا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: اگر ایسی بات ہے تو پہلا اونٹ خارش میں کیسے مبتلا ہوا؟۔ (متفق علیہ)

اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”خلق الله كل نفس فكتب حياتها و رزقها ومصائبها“ (دیکھئے: الصحيحہ ۱۱۵۲)

”اللہ نے ہر نفس کو پیدا کیا ہے اور اسی کے ساتھ اس کی زندگی، روزی اور مصیبتوں کو بھی لکھ دیا ہے“۔

۲۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحديد: ۲۲] ”نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے نہ (خاص) تمہاری جانوں میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یہ (کام) اللہ تعالیٰ پر (بالکل) آسان ہے۔“

وقت اور زمانہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے جس سے بنی نوع انسان کی بے شمار مصلحتیں وابستہ ہیں۔ وقت کوئی بھی ہو اگر ایک بندہ مومن اسے اللہ کی اطاعت و بندگی اور نیکی کے کاموں میں گزارے تو وہ اس کے حق میں نیک، مفید اور بابرکت ہوگا اسی طرح اگر کوئی اسے گناہ و معصیت اور بد عملی میں گزارے تو وہ اس کے لئے برا اور منحوس ہوگا۔ الغرض کوئی وقت یا زمانہ بذات خود اچھا یا برا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں واقع ہونے والے اعمال و کردار پر اس کی برکت و نحوست کا دار و مدار ہوتا ہے۔ گناہ و معاصی ہی سب سے بڑی نحوست اور اطاعت و نیکی ہی سب سے بڑی برکت ہے۔

اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ”صفر“ کے نام سے جانا جاتا ہے، بد قسمتی سے اس مہینہ میں بھی زمانہ جاہلیت کی بہت سی بدعتیں مسلمانوں میں در آئی ہیں۔ آئیے کتاب و سنت کی روشنی میں ان

ﷺ فرماتے ہیں: ”اس کا سب سے واضح مفہوم یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا عقیدہ تھا کہ بعض بیماریاں اللہ کی تقدیر اور مشیت کے بغیر بذات خود متعدی ہوتی ہیں اور دوسروں میں سرایت کرتی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی ﷺ نے اعرابی کے جواب میں اس مسئلہ کی دو ٹوک وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: ”فمن أعدى الأول“ یعنی اگر خارش از خود متعدی ہے تو پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی؟ مقصود یہ ہے کہ جس طرح پہلا اونٹ اللہ کی مشیت سے خارش میں مبتلا ہوا بعینہ اسی طرح دوسرے اونٹ بھی۔ (لطائف المعارف، ص ۶۸)

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس سے زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے عقیدہ کا ابطال مقصود ہے۔ (مشاح دارالعادة: ۲/۲۳۴)

۲۔ ”لا طيرة“ بدشگونی نہیں، کہا جاتا ہے کہ ”طيرة“ ایک قسم کا جادو ہے جس کے ذریعہ عورت اپنے شوہر کے نزدیک محبوب ہونا چاہتی ہے۔ اور ”تطير“ کے معنی بدشگونی کے ہیں۔ یعنی کسی قول یا فعل یا کسی چیز کو دیکھ کر اپنے حق میں برا تصور کرنا۔ (شرح مسلم للنووی: ۲/۲۱۸)

۳۔ ”لا صفر“ صفر کچھ بھی نہیں، اس کے کئی معانی بتائے گئے ہیں:

۱۔ اس سے مراد ایک قسم کا سانپ ہے، اور اس حدیث سے اس عقیدہ کی نفی مقصود ہے کہ وہ جسے کاٹ لے وہ مر ہی جاتا ہے، چنانچہ اس کی نفی کی گئی کہ موت اللہ کی مشیت کے مطابق اپنے متعین وقت پر ہی آئے گی۔ (جابر بن عبد اللہ راوی حدیث ”لا صفر“)

۲۔ یہ پیٹ کی ایک بیماری ہے، بتایا جاتا ہے کہ پیٹ میں سانپ نما بڑے بڑے کیڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ عربوں کے یہاں خارش سے بھی زیادہ متعدی مانا جاتا تھا، نبی کریم ﷺ نے اسے باطل قرار دیا۔ (یہ امام بخاری، احمد، طبری وغیرہ کی رائے ہے) (لطائف المعارف، ص ۷۴، فتح الباری: ۱/۱۷۱)

”لا عدوی ولا طيرة ولا هامة ولا صفر“۔ چھوت چھات کوئی چیز نہیں، بدشگونی کوئی چیز نہیں، الوکی نحوس کا کوئی تصور نہیں، صفر کچھ بھی نہیں۔ (متفق علیہ)۔

۳۔ سنن ابو داود کی ایک روایت میں ہے: ”سئل مالک رحمہ اللہ عن قوله: ”ولا صفر“ قال: إن أهل الجاهلية كانوا يحلون صفر، يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً، فقال النبي ﷺ ”لا صفر“۔ (ابوداود: ۴/۲۳۳، ۳۹۱۴ صحیحہ الابانی)۔ ”امام مالک رحمہ اللہ سے ”لا صفر“ کا معنی پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: زمانہ جاہلیت میں لوگ ماہ صفر کو حلال کر لیتے تھے، ایک سال اسے حلال کرتے تھے اور ایک سال حرام، تو آپ ﷺ نے فرمایا: صفر کچھ بھی نہیں، یعنی صفر کے سلسلہ میں یہ طریقہ حرام ہے۔“

۴۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”کانوا یرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفر، ويقولون: إذا برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر“ (متفق علیہ) ”لوگوں کا عقیدہ تھا کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا روئے زمین کا سب سے بدترین عمل ہے، اور ایسے ہی وہ محرم کو صفر بنا لیا کرتے تھے، اور کہتے تھے: جب حج سے واپسی کے بعد اونٹوں کے جسموں کے گٹھے اور زخم مندمل ہو جائیں اور اس کے سارے نشانات مٹ جائیں اور ماہ صفر ختم ہو جائے تو عازمین عمرہ کے لئے عمرہ حلال ہوگا۔“

۵۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں فرماتے ہیں: ”باب صفر“ وهو داء يأخذ البطن“۔ (بخاری مع الفتح: ۱۰/۱۷۱)

”صفر کا بیان، جو کہ پیٹ کا ایک مرض ہے۔“

مذکورہ احادیث میں وارد بعض الفاظ کی تشریح:

۱۔ ”لا عدوی“ چھوت چھات نہیں۔ علامہ ابن رجب

من شر خلقک، یا محسن، یا مجمل، یا متفضل، یا منعم یا متکرم، یا من لا إله إلا أنت، ارحمني برحمتک یا أرحم الراحمین، اللهم بسر الحسن و أخیه، وجده وأبیه وأمه وبنیه، اکفنی شر هذا اليوم وما یُنزل فیہ، یا کافی المهمات ویا دافع البلیات، فسیکفیکهم الله وهو السميع العليم، وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین۔“ ترجمہ: بسم الله... اے اللہ، اے سخت طاقتور، اے پختہ تدبیر کرنے والے، اے غالب، اے اللہ جس کی عزت کے تابع تیری ساری مخلوق ہے، اے احسان کرنے والے، اے فضل و احسان اور نوازش و کرم کرنے والے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اے ارحم الراحمین مجھ پر اپنی رحمت برسا، اے اللہ! حسن، ان کے بھائی رضی اللہ عنہما، ان کے نانا (محمد صلی اللہ علیہ وسلم)، ان کے والد (علی رضی اللہ عنہ)، ان کی والدہ (فاطمہ رضی اللہ عنہا) اور ان کے بیٹوں کے سر (وسیلہ) سے مجھے اس دن کے شر اور اس میں نازل ہونے والی بلاؤں سے محفوظ رکھ، اے محاذوں میں کافی ہونے والے، اے مصیبتوں کے ٹالنے والے والے، ”عنقریب اللہ آپ کے لئے ان کے مقابلہ میں کافی ہوگا، وہ سننے اور جاننے والا ہے۔“ صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ أجمعین۔ (دیکھئے: رسالہ روی الظمان فی فضائل الأشهر والأیام ص ۴)

ملاحظات:

- ۱۔ مذکورہ خاص تفصیلات کے مطابق مصائب و بلیات کے نازل ہونے کا عقیدہ بے صل ہے۔
- ۲۔ مذکورہ نماز بے اصل اور باطل ہے، بالخصوص مذکورہ تفصیلات کے ساتھ کوئی نماز شریعت میں ثابت نہیں۔ یہ محض شریعت اسلامیہ پر جھوٹ اور بہتان ہے۔
- ۳۔ نماز کے بعد جو دعا وضع کی گئی ہے اس میں اسماء

۳۔ اس سے مراد ماہ صفر ہے: اور اس کا دوفہوم ہے:
۱۔ اس سے زمانہ جاہلیت کے عقیدہ ”نسی“ کا ابطال مقصود ہے، لوگ محرم و صفر میں تقدیم و تاخیر کیا کرتے تھے، یعنی محرم کو حلال اور صفر کو حرام کرتے تھے، یہ امام مالک کی رائے ہے۔ (لطائف المعارف ص ۷۳، فتح الباری: ۱۰/۱۷۱)

۲۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس ماہ ”صفر“ کو منحوس سمجھتے تھے اور اس سے بدشگونئی لیتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ نبی کریم ﷺ نے اس عقیدہ کو باطل قرار دیا۔ (علامہ ابن رجب رحمہ اللہ نے اسے رائج قرار دیا ہے) (لطائف المعارف ص ۷۳)
علماء کے اختلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی مفہوم مراد لیا جائے بہر حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفر سے متعلق تمام بے بنیاد عقائد کو باطل قرار دیا ہے۔

ماہ صفر کی بدعات:

جو لوگ اس ماہ میں نحوست کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس سلسلہ میں من مانے نظریات بھی رکھتے ہیں چنانچہ بعض جاہل اور سادہ لوح حضرات بعض عارفین (صوفیاء) سے نقل کرتے ہیں کہ ہر سال تین لاکھ بیس ہزار بلائیں نازل ہوتی ہیں اور یہ ساری بلائیں ماہ صفر کے آخری بدھ کو اترتی ہیں اور اس وجہ سے یہ دن پورے سال کا دشوار گزار اور مشکل ترین دن ہوتا ہے، چنانچہ جو شخص اس دن چار رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ، سورہ کوثر سترہ مرتبہ، سورہ اخلاص پندرہ مرتبہ اور معوذتین ایک مرتبہ پڑھے اور پھر سلام پھیرنے کے بعد درج ذیل دعا پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے اس دن اترنے والی تمام تر بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا اور سال بھر کوئی مصیبت اس کے قریب بھی نہ پھٹکے گی۔ اور وہ دعا یہ ہے:

”اللهم یا شدید القوة، ویا شدید المحال، یا عزیز، یا من ذلت لعزتک جمیع خلقک، اکفنی

تحریر کیا گیا ہے۔ اور پھر اسے تمام گھروں میں بطور تحفہ تقسیم کرتے ہیں۔ (دیکھئے: البدع الحولہ ص ۱۲)

یہ تمام امور بھی بدعات کے قبیل سے ہیں شریعت میں ان کی کوئی دلیل نہیں، بلاشبہ انبیاء کرام علیہم السلام پر سلامتی ہو لیکن دفع بلا یا کے لئے انہیں پڑھنا، اسے مذکورہ مخصوص طریقہ سے لکھنا اور دھوکراں کا پانی وغیرہ پینا بدعت و خرافات ہے۔

اسی طرح بعض ملکوں یا بعض شہروں میں کچھ لوگ بدشگونی لیتے ہوئے ماہ صفر کے آخری بدھ کو مریض کی عیادت سے بھی احتراز کرتے ہیں، جب کہ بدشگونی شرک ہے جو کہ حرام ہے۔ (اصلاح المساجد ص ۱۱۶)

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”الطيرة شرک، الطيرة شرک“ (مسلم)

آج بھی ہمارے مسلمان بھائی ماہ ”صفر“ کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس میں طرح طرح کے باطل عقائد رکھتے ہیں، چنانچہ اس ماہ میں سفر کرتے ہیں، نہ ہی کسی خوشی و فرحت کی مناسبت کا انعقاد کرتے ہیں، جیسے شادی بیاہ وغیرہ، اور جب مہینہ کا آخری بدھ آتا ہے تو خوب عظیم الشان مجلس منعقد کرتے ہیں، اور شہر و دیہات میں انواع و اقسام کے مختلف کھانے اور حلویات وغیرہ پکواتے ہیں اور امراض سے شفا یابی کے لئے ہری گھاس پر چلتے ہیں۔ (تحذیر

المسلمین عن الابتداع والبدع فی الدین، احمد بن حمرال بولامی ص ۲۸۱)

یہ تمام چیزیں بدعات و خرافات ہیں، شریعت اسلامیہ میں ان کی کوئی دلیل نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے اصولوں کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی چھاؤں میں جینے کی توفیق بخشے۔ آمین

وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ و صحبہ۔

وصفات الہی کے ساتھ شرک باللہ کا عقیدہ بھی موجود ہے، چنانچہ اس میں آل بیت رسول ﷺ کا وسیلہ لیا گیا ہے (اللهم بسر الحسن...) جو کہ کھلا شرک ہے۔

۴۔ اس دعا میں جن لوگوں کا وسیلہ لیا گیا ہے وہ آل بیت رسول کے افراد ہیں، جنہیں شیعوں کے عقیدہ میں ”پنج تن پاک“ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر ان سے اس دعا میں وسیلہ لیا گیا ہے۔ مصائب و بلیات میں شیعہ حضرات علی الاعلان اور فخریہ طور پر یہ شعر بھی پڑھتے ہیں اور دفع بلیات کا عقیدہ رکھتے ہیں:

لی خمسة أظفي بها حر الوباء الحاطمة
المصطفى والمرضى وابناهما والفاطمة

میرے پاس پانچ ہستیاں ایسی ہیں جن کے ذریعہ میں تباہ کن وبا کی حرارت کو سرد کرتا ہوں: مصطفیٰ ﷺ، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ان کے دونوں بیٹے حسن و حسین رضی اللہ عنہما اور فاطمہ رضی اللہ عنہا۔

یہ بھی پنج تن پاک کا عقیدہ ہے ان سے مشکل کشائی میں وسیلہ لیا گیا ہے، جو کہ شرک ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ تمام باتیں اور ماہ صفر سے متعلق نحوست اور بلاؤں کے نزول کا عقیدہ حرام ہے، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، یہ ساری باتیں بلاشبہ بعض شیعوں اور صوفیوں کی وضع کردہ ہیں۔

اسی طرح یہ لوگ صفر کے آخری بدھ کو جب مغرب و عشاء کے درمیان اپنی مسجدوں میں مجلس منعقد کرتے ہیں تو ان کے حلقہ میں ایک شخص ہوتا ہے جو کاغذات پر انہیں انبیاء کرام علیہم السلام پر سلام کی سات آیتیں لکھ کر دیتا ہے۔ ﴿سَلِّمْ عَلٰی نُوحٍ فِي الْاَعْلَامِينَ﴾ [الصافات: ۷۹]

”دونوں جہان میں نوح علیہ السلام پر سلامتی ہو“۔

جسے یہ لوگ پانی میں دھو کر پیتے ہیں، اور ان کے عقیدہ کے مطابق اس کی فضیلت کا سبب یہ ہے کہ اسے اس اہم وقت میں

قسط دوم

پیغام حج

خطبہ حجۃ الوداع ایک ضابطہ حیات

• شیخ رشید سیح سلفی (جامعۃ التوحید، بیہونڈی)

لوگ اسلام کے تقسیم میراث کے اصولوں پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اسلام نے عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے، مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو کم حصہ دیا ہے، حقیقت یہ ہے، ہیکہ عورتوں کو میراث میں ان کا قراری حق دینے کیلئے ہی نظام میراث جاری فرمایا تھا، اسلام کا نظام انتہائی متوازن اور معتدل ہے، عورت کا حصہ مرد کے مقابلے میں کم اس لئے ہیکہ عورت پر معاشی ذمے داریاں نہیں ہیں، گھر کے اخراجات کا مکلف مرد کو قرار دیا گیا ہے، اس لئے مرد کا حصہ عورت کا دو گنا ہے تاہم بعض صورتوں میں عورت کا حصہ مرد سے زیادہ ہوتا ہے، اگر اسلام کے نظام میراث پر اہل ایمان عمل پیرا ہوں تو بہت سے مسائل سے امت نجات پا جائے گی، جہیز کے سد باب کیلئے اسلام کے نظام میراث کو رائج کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے سماج کا یہ افسوسناک پہلو ہے کہ ہم نے اسلام کے نظام میراث کو پس پشت ڈال دیا ہے، زمانہ جاہلیت کا طریقہ اختیار کر لیا ہے، اس لئے آج جہیز اور موین جیسی لعنت ہمارے سروں پر مسلط ہے۔

خطبہ حجۃ الوداع کا ایک اور پیغام سود کی شاعت و قباحت ہے، اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي مَوْضُوعٌ وَرَبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَ أَوَّلُ رَبَا أَضْعُ رِبَانًا، رَبَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ. (مسلم: 2950) ”سن لو! جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے روند دی گئی۔ اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا

اس مہتمم بالشان خطبہ سے ایک اہم ترین پیغام میراث کا نثر ہونا ہے، اللہ کے نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ“۔

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے لہذا وارث کیلئے وصیت نہیں ہے، یہ میراث کا ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اس کے علاوہ بھی قرآن و حدیث میں تفصیل سے جزوی مسائل بیان کئے گئے ہیں جو غیر معمولی حکمتوں پر مبنی ہیں، اسلام نے دنیا کو وراثت کا ایک جامع و ہمہ گیر نظام دیا ہے، اسلام سے پہلے میت کے ترکے پر بلا شرکت غیرے قریبی مرد رشتہ دار قابض ہو جاتا تھا اور خواتین رشتہ دار محروم رہ جاتی تھیں، اللہ کے نبی ﷺ کے پاس حضرت سعد بن الربیع کی بیوہ آئیں اور انھوں نے آپ ﷺ سے فریاد کی کہ میرے شوہر فلاں جنگ میں شہید ہو گئے، ان کے بھائی نے میرے شوہر کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیا ہے، میری دو بیٹیاں ہیں، میں ان کی پرورش کیسے کروں گی؟ چنانچہ قرآن مجید میں یہ آیات نازل ہوئیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ﴿لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ [النساء: ۷] ”ماں باپ اور خویش و اقارب کے ترکے میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی۔ (جو مال ماں باپ اور خویش و اقارب چھوڑ کریں) خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ (اس میں) حصہ مقرر کیا ہے۔“

سود لیا جا رہا ہے، کہیں ٹریڈنگ کے نام پر سود لیا جا رہا ہے، سود دھیرے دھیرے لفظی التباس کا جامہ پہن کر لوگوں کو دعوت شوق دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے سود کے معاملے کو جس لب و لہجے میں بیان کیا ہے، اس سے انسان کو بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (۱) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَكَلُوبُكُم مِّنْ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿۲﴾ [البقرة: ۲۷۸-۲۷۹] ”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچے ایمان والے ہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ ہاں اگر تو بہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔“

خطبہ حجۃ الوداع کا ایک پیغام ابلاغ و ترسیل بھی ہے، اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”أَلَا لِيُبْلِغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبْلَغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ“۔ (بخاری: 4406) ”ہاں اور جو یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں کو پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ جسے وہ پہنچائیں ان میں سے کوئی ایسا بھی ہو جو یہاں بعض سننے والوں سے زیادہ اس (حدیث) کو یاد رکھ سکتا ہو۔“

دعوت و تبلیغ اسلام کی ترجیح ہے، تمام انبیاء کرام کی زندگی کا مشن ہے، آپ نے اس کی طرف حاضرین کی توجہ مبذول کرائی، موجودہ دور میں دعوت و تبلیغ کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے، وسائل و ذرائع کی بہتات نے آج دعوت الی اللہ کے کام کو نہ صرف آسان کیا ہے بلکہ تیز رفتار بھی بنا دیا ہے، شر و تخریب کی اشاعت میں جدید ذرائع کا استعمال وسیع پیمانہ پر ہو رہا ہے، خیر کی تبلیغ کی

گیا، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبدالمطلب کا سود ہے۔ اب یہ سارا کا سارا سود ختم ہے۔“

خطبہ حجۃ الوداع میں سود کی حرمت و شاعت بیان کرنا بتاتا ہے کہ سود کس قدر مغضوب اور مکروہ امر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سود کے اندر ستر قسم کے گناہ پائے جاتے ہیں اور ان میں سے سب سے کم درجے کا گناہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔“ (سنن ابن ماجہ) اس شاعت کے بعد سود کا معاملہ کتنا سنگین اور قبیح ہو جاتا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ سودی نظام میں جکڑا ہوا ہے، سود کو پورے شد و مد کے ساتھ فروغ دیا جا رہا ہے، اس کی تباہ کاریوں کو دیکھنے کے بعد بھی لوگ عقل کے ناخن نہیں لیتے اور مسلسل مال کی حرص میں سودی معاملات میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں، آدمی لون پر گاڑی خریدتا ہے، قسط نہیں بھری پاتا ہے، بینک سے لوگ آکر اس کی گاڑی کھینچ کر لے جاتے ہیں، کنتوں کے سود ادا کرتے کرتے گھر بک گئے، بیوی کے زیورات بک گئے، گھر کی قرقی ہوئی، ذلت و رسوائی ہوئی، پتکھے سے لٹک کر آدمی نے خود کشی کر لی، دادا کا سود باپ بھرتا رہا، باپ کا سود بیٹا بھرتا رہا، نسلا بعد نسل آباء و اجداد کے لئے ہوئے قرض کے سود کو بھرتے رہتے ہیں مگر اصل رقم باقی رہتی ہے اور کئی گنا سود ادا کیا جا چکا ہوتا ہے، اس قسم کے سیکڑوں واقعات ہیں جو بتاتے ہیں کہ سود کس قدر تباہ کن ہے، اس کے باوجود لوگوں کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں اور سود کی روک تھام نہیں ہو پا رہی ہے، سود انسانیت کیلئے ہلاکت ہے، اس لئے اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے، سود نام بدل بدل کر ہماری زندگیوں میں داخل ہو رہا ہے، کہیں بونس کے نام پر سود لیا جا رہا ہے، کہیں ریٹرن کے نام پر سود لیا جا رہا ہے، کہیں منافع کے نام پر

یہی منہج کتاب وسنت اور منہج سلف ہے، خیر اور بھلائی اسی منہج میں ہے، دوسرے منہج کتاب وسنت کی بنیاد پر استوار نہیں ہیں، وہ بعد کے زمانوں کی پیداوار ہیں، یہ منہج کتاب وسنت کا عکس جمیل ہے، یہ منہج سلف کی فکر، عقیدہ، انداز نظر، عادلانہ سوچ اور طریقہ عمل پر مبنی ہے، یہ منہج ہر ملاوٹ سے پاک ہے، اس منہج میں افراط و تفریط نہیں ہے، اس میں اعتدال ہے، میانہ روی ہے، فرمان رسول کے مطابق یہی منہج ضلالت و گمراہی سے تحفظ فراہم کرتا ہے، آج اس منہج سے بدگمان کرنے اور شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے، اس کے داعیوں کو تشدد اور انتہا پسندی سے متہم کیا جا رہا ہے، انحراف و کجی سے تحذیر کو منہج سے نکالنے پر محمول کیا جا رہا ہے، انکار منکر کے عمل کو شخصیت کو مجروح کرنے کے ہم معنی خیال کیا جا رہا ہے، اسے اس قدر بھیانک شکل دے دی گئی ہے کہ تحذیر اور انکار منکر سے لوگ ڈر اور خوف محسوس کر رہے ہیں، اس کے پیچھے تحریکی سازش اور خوانی ایجنڈہ ہے، منہج حق سے بدگمان کرنے اور اس سے برگشتہ کرنے کی ہمیشہ سے کوشش جاری ہے، یہ بھی ہوا کا ایک جھونکا ہے جو ان شاء اللہ گزر جائے گا اور اس منہج کی نشر و اشاعت ان شاء اللہ جاری و ساری رہے گی، خطبہ حجۃ الوداع میں یہ انتہائی اہم بات آپ ﷺ نے ارشاد فرمائی، اس کے علاوہ بھی کئی اہم پیغامات دیے گئے، خطبہ حجۃ الوداع ایک دستور حیات ہے، اسے بار بار پڑھنے اور اس سے حکمت و دانائی کے لعل و جواہر نکالنے کی ضرورت ہے، یہ خطبہ ہر بار آپ کو ایمان سے شاد کام کرے گا، تقویٰ سے بہرہ ور کرے گا، ایک تحریک بن کر آپ کی رگوں میں اتر جائے گا، ایک ولولہ تازہ کا لمس عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خطبہ حجۃ الوداع کے پیغام کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے اور اس کا مزن رہنے کی توفیق بخشے آمین۔

رفتار بہت سست ہے مگر شر کے وارے نیا رہے ہیں، باطل افکار و نظریات ذہنوں میں انجیکٹ کئے جا رہے ہیں، جدید تعلیم یافتہ نوجوان سوشل میڈیا پر لٹ رہے ہیں، گمراہوں کے ہاتھوں میں جدید وسائل آچکے ہیں جہاں بیٹھ کر دن رات شکوک و شبہات پھیلانے جا رہے ہیں، صحیح عقیدہ و منہج کی اشاعت پر روک لگائی جاتی ہے، جدید چمک دمک کے متوالوں کو صحیح منہج میں کشش نظر نہیں آتی، مسالہ دکھائی نہیں دیتا، انگریزی الفاظ سے وہ شاد کام نہیں ہو پاتے ہیں، ان کو فلسفیانہ و منطقیانہ اسلوب میسر نہیں ہے، اس لئے وہ ان چینلوں کی گرد منڈلا رہے ہیں جو ہر مسئلے میں لچک رکھتے ہیں، جو مغربی افکار و نظریات سے اسلام کی قربت دکھاتے ہیں، اسلام کو مغربیت کے سانچے میں ڈھال رہے ہیں، مگر اس سے گھبرانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، اسلام کے خلاف یہ سازش کبھی کامیاب نہیں ہوگی، اسلام اپنی سادگی کے فریم میں ہی جیتا ہے، زمانے کے تقاضوں کے نام پر مغرب کی تقلید کی راہ انسان کو دھیرے دھیرے استثنیٰ، انکار حدیث الحاد اور لبرلزم کی راہ پر ڈال دے گی، ان گندم نما جو فرشوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی ﷺ نے خطبہ حجۃ الوداع میں اس لئے دعوت کی اہمیت کو اجاگر کیا تاکہ ہر زمانے اور ہر دور میں ہم صحابہ کے منہج کے مطابق دعوت کا کام انجام دیتے رہیں۔

آپ ﷺ نے اپنے اس تاریخی اور دستاویزی خطبے میں ایک انتہائی اہم بات یہ ارشاد فرمائی: ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تُضِلُّوا أَبَدًا، كِتَابَ اللَّهِ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ“۔ (صحیح الترغیب ص: 40)

”اے لوگو! بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم انھیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہو گے اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے۔“

مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ

ایک دور افتادہ صدا

● پروفیسر ثار احمد فاروقی (سابق صدر شعبہ عربی دہلی یونیورسٹی)

مولانا ابوالکلام آزاد ہمارے مجاہدین آزادی میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں، مگر ابوالکلام آزاد محض کسی سیاسی لیڈر کا نام نہیں ہے وہ ایک روشن ستارہ تھا جو آسمان ہند پر طلوع ہوا تھا اس لیے کہ صبح آزادی کی آمد کا اعلان کرے اور بشارت دے کہ اب زندگی ایک نئی کروٹ لے رہی ہے، اب جو دن طلوع ہوگا وہ مظلوموں کی بالادستی، اور ظالموں کی شکست و پستی کا دن ہوگا۔ وہ ایک شعلہ جوالہ تھا جس نے ظلمتوں کے دامن کو تار تار کر دیا تھا۔ اُس کے قلم نے نصف صدی تک ایسی آگ برسائی کہ سامراجیوں کی توپ و تفنگ کو خاکستر کر دیا؟ اور اس کی زبان نے اپنی خطابت سے وہ سیل بے امان پیدا کر دیا کہ استعماریت کے سفینے کو دامن ساحل تک پہنچنا دو بھر ہو گیا۔

انھوں نے خود کہا ہے: ”جو کچھ قدیم ہے وہ ورثے میں ملا اور جو کچھ جدید ہے اس کے لیے اپنی راہیں آپ نکالیں۔ میرے لیے وقت کی جدید راہیں بھی ویسی دیکھی بھالی ہیں جس طرح قدیم راہوں میں گام فرسائی کرتا رہا ہوں خاندانی تعلیم اور سوسائٹی نے کو کچھ میرے حوالے کیا تھا میں نے اول روز ہی اس پر قناعت کرنے سے انکار کر دیا تھا اور تقلید کی بندشیں کسی گوشے میں روک نہ سکیں، تحقیق کی تشنگی نے کسی میدان میں ساتھ نہ چھوڑا۔“

انھوں نے رائج الوقت معیار کے مطابق عربی و فارسی کی تعلیم حاصل کی، اسلامی تہذیب و ثقافت اور دینیات کا ناقدا نہ مطالعہ کیا اور علوم قرآنیہ میں گہری بصیرت پیدا کی، اس کے ساتھ ہی وہ انگریزی ادبیات سے، اور عمر کے آخری دور میں فرانسیسی ادب سے بھی واقفیت حاصل کرتے رہے۔ بنیادی طور پر مولانا آزاد میں اجتہادی فکر موجود تھی اور اپنے ماحول کا سکوت و جمود توڑنے کے لیے وہ ایک انقلابی صدا اور ایک باغی کی لکار بن گئے تھے۔ یہی جذبہ انھیں میدان سیاست میں کھینچ لایا اور انھوں نے تقریباً نصف صدی تک اپنے قلم سے اور اپنی خطابت سے ایسا جادو جگایا کہ غلامی کی زنجیروں میں ہانپتے

مولانا آزاد پچھلی صدی کے نصف آخر میں پیدا ہوئے تھے اور موجودہ صدی کے نصف اول پر چھائے رہے۔ انھوں نے قدیم تہذیب کے گہوارے میں پرورش پائی تھی مگر ان کا ذہن جدید تھا، خیالات تروتازہ اور شاداب تھے، ان کی شخصیت قدیم و جدید کا سنگم بن گئی تھی جس میں مشرق و مغرب کے دھارے یوں پیوست ہو گئے تھے کہ قدامت کی آبر و اور جدت کی آب و تاب دونوں اپنا جلال و جمال دکھاتے تھے۔

”افسوس تم میں کوئی نہیں جو میری زبان سمجھتا ہو، تم میں کوئی نہیں جو میرا شناسا ہو۔ میں سچ مچ کہتا ہوں کہ تمہارے اس پورے ملک میں میں ایک بے یار و آشنا غریب الوطن ہوں۔

افسوس کہ تم حقیقی اور سچی بات لکھنے والوں کو پسند نہیں کرتے تم نمائش کے پچاری، شور و ہنگامے کے بندے اور وقتی جذبات و انفجار و پہچان کی مخلوق ہو، تم میں نہ امتیاز ہے، نہ نظر، نہ تم جانتے ہو نہ پہچانتے ہو، تم جس قدر حیز دوڑ کر آتے ہو اتنی تیزی کے ساتھ فرا بھی ہو جاتے ہو۔“

دوسرے موقع پر اپنے زخموں کی جھلک یوں دکھاتے ہیں:

”میری زندگی کا سارا ماتم یہ ہے کہ میں اس عہد اور محل کا آدمی نہ تھا مگر اس کے حوالے کر دیا گیا۔“

اکتوبر ۱۹۴۷ء میں جامع مسجد کے منبر سے اُن سے وہ آخری صدا گونجی تھی جس میں ابوالکلام کا پورا جلال و جمال نمایاں ہے اس کے بعد وہ ”مفتاز زیر پر“ رہے اور رسمی تقریروں سے زیادہ ان کی زبان سے کچھ نہ نکلا۔ انھوں نے کہا:

”سچ پوچھو تو میں ایک جمود ہوں یا ایک دور افتادہ صدا جس نے وطن میں رہ کر بھی غریب الوطنی کی زندگی گزاری ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مقام میں نے پہلے دن اپنے لیے چن لیا تھا وہاں میرے بال و پر کاٹ لیے گئے ہیں یا میرے آشیانے کے لیے جگہ نہیں رہی، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دامن کو تمہاری دست درازیوں سے گلہ ہے۔ میرا احساس زخمی ہے اور میرے دل کو صدمہ ہے، سوچو تو سہی تم نے کون سی راہ اختیار کی؟ کہاں پہونچے اور اب کہاں کھڑے ہو؟... ابھی کچھ زیادہ عرصہ

ہوئے ہندوستانیوں کے ضمیر کو بیدار کر دیا اور ان میں ایسی غیرت اور اتنا حوصلہ پیدا کر دیا کہ وہ ان زنجیروں کو ریزہ ریزہ کر دیں اور آزادی کے میدان میں قدم بڑھاتے ہوئے ترقی کی منزلوں کی طرف گامزن ہو جائیں۔

سیاست میں مولانا آزاد کا نظریہ خالص وطن پرستی اور متحدہ قومیت کا نظریہ تھا۔ انھوں نے مذہب کا گہرا مطالعہ ضرور کیا تھا مگر اسے کبھی سیاسی نظریات پر غالب نہ آنے دیا اور بڑے قومی مفاد کو مذہبی تنگ نظری کی قربان گاہ پر کبھی نہیں چڑھایا۔ مولانا آزاد کا سیاست میں کوڈ پڑنا کسی ذاتی مفاد یا نام و نمود کی خواہش کا تقاضا نہیں تھا۔ غالب نے ایک فارسی شعر میں کہا ہے کہ میں کچھ اپنی خوشی سے شعر نہیں کہتا، بلکہ خود شعر نے یہ خواہش کی کہ وہ میرا فن بن جائے، اسی طرح سیاست نے مولانا آزاد کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ اگر وہ غلامی کا دور نہ ہوتا، اہل وطن ذلت اور استحصال کی زندگی نہ گذار رہے ہوتے تو مولانا آزاد کبھی سیاست کا رخ نہ کرتے اور اپنے فکر و فلسفہ کے عالم دیگر میں گمن رہتے۔ مگر آزادی وطن کے لیے انھوں نے اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنے اعلیٰ پائے کے علمی کارنامے بھی نامکمل چھوڑ دیے، یہ علمی دنیا کی ایسی حرماں نصیبی ہے جس کا کبھی کوئی تدارک نہیں ہو سکتا۔ میدان سیاست میں جس نظریاتی پلیٹ فارم پر انھوں نے پہلے دن اپنے قدم جمائے تھے ان میں کوئی لرزش یا لغزش نہ آنے دی نہ اغیار کی بے اعتنائی سے افسردہ ہوئے نہ اپنوں کی بے وفائی کو خاطر میں لائے، مگر ایک موقع پر دل کا ٹانکا کھل گیا ہے تو کیسی حسرت سے کہتے ہیں:

رکھتے تھے اور اپنی تحریروں میں اشعار نگینے کی طرح جڑ دیتے تھے۔ ان کا اسلوب نثر بھی یگانہ دوکتا تھا جس میں ہندوستانی بولی کی صلابت اور کھرا پن، فارسی کی شیرینی اور عربی خطابت کا جبروت ایک دوسرے سے گلے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی نظر حکیمانہ اور دماغ فلسفیانہ تھا وہ لکھتے یا بولتے تھے تو ان کے جذبات، ماورائے سخن، بھی کوندے کی طرح لپکتے تھے۔ ہندوستان کی سیاسی تاریخ نے ان سے بڑا خطیب اور مقرر پیدا نہیں کیا جس کی آواز دل کے بعید ترین گوشوں کو چھونے لگتی تھی۔

مگر مولانا آزاد کے علم و فضل اور فکر و فلسفہ نے ان کی شخصیت کے گرد متانت اور وقار کا ایک ایسا حصار بھی کھینچ رکھا تھا جس کی وجہ سے وہ کبھی ”عوامی لیڈر“ نہیں بن سکے، یعنی عوام سے ان کا ربط اتنا براہ راست نہیں تھا جیسا مہاتما گاندھی اور پنڈت نہرو کا تھا۔ تحریک آزادی میں اور اس کے بعد بھی مولانا کی حیثیت دماغ کی سی تھی، گاندھی جی اس تحریک کا ضمیر اور پنڈت نہرو اس کا قلب تھے۔

مذہب میں اجتہادی راہ نکالنا آسان نہیں، بلکہ پرخطر ہے۔ مولانا آزاد کی مذہبی فکر میں بھی مجتہدانہ شان ہے، انھوں نے مذہبی مسائل و مباحث پر بھی گہری بصیرت اور فکر کے ساتھ لکھا ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور سے آج تک قرآن کریم کی سیکڑوں تفسیروں لکھی گئی ہیں، مولانا آزاد نے ترجمان القرآن میں دس پاروں کی تفسیر لکھی ہے اور یہاں بھی ان کی منفرد شان پوری آن بان کے ساتھ موجود ہے۔ سورہ فاتحہ کی جیسی تفسیر انھوں نے کی

نہیں بیجا جب میں نے تم سے کہا تھا کہ دو قوموں کا نظریہ حیات معنوی کے لیے مرض الموت کا درجہ رکھتا ہے اس کو چھوڑ دو، یہ ستون جن پر تم نے بھروسہ کیا ہے نہایت تیزی سے ٹوٹ رہے ہیں لیکن تم نے سنی ان سنی برابر کردی اور یہ نہ سوچا کہ وقت اور اس کی تیز رفتار تمہارے لیے اپنا ضابطہ تبدیل نہیں کر سکتے... ایک وقت تھا میں نے ہندوستان کی آزادی کے حصول کا احساس دلاتے ہوئے تمہیں پکارا تھا اور کہا تھا جو ہونے والا ہے اس کو کوئی قوم اپنی محسوس سے روک نہیں سکتی۔ ہندوستان کی تقدیر میں سیاسی انقلاب لکھا جا چکا ہے اور اس کی غلامانہ زنجیریں بیسیویں صدی کی ہوائے حریت سے کٹ کر گرنے والی ہیں... آج ہندوستان کا جھنڈا اپنے پورے شکوہ سے لہرا رہا ہے۔ یہ وہی جھنڈا ہے جس کی اڑانوں سے حاکمانہ غرور کے دل آزار قہقہے تسخیر کیا کرتے تھے۔“

مولانا آزاد نے سیاست کے لیے صحافت کی راہ اختیار کی، الہلال اور البلاغ اردو ہی میں نہیں بلکہ ہندوستانی صحافت کی تاریخ میں بقائے دوام کی مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ الہلال گھپ اندھیرے میں روشنی کی تیز کرن بن کر پھوٹا تھا جس نے خواص کے دل و دماغ کو جھنجھوڑا اور عوام کے لہو کو گرمایا۔ آزادی ہند کی تاریخ میں الہلال کی خدمات کو فراموش کر دیا جائے تو اس سے بڑی احسان فراموشی اور کچھ نہیں ہو سکتی۔

مولانا کا ذوق جمالیات بھی منفرد تھا۔ وہ مذہبی عالم ہونے کے باوجود موسیقی اور مصوری کے رموز و لطائف سے بھی آگاہ تھے۔ فارسی، عربی اور اردو شعر و ادب کا نہایت رچا ہوا مذاق

طرح کے رسوم و عادات ہیں، اگر کسی ایک شیرازے سے باندھ کر رکھا جاسکتا ہے تو وہ قومی اتحاد و یکجہتی، سیکولرازم اور باہمی رواداری کا شیرازہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے انھوں نے رہنما خطوط بھی بنائے۔ مگر فرقہ پرستی کی مسموم ہوا میں اس نقشے کو بھی درہم برہم کرتی رہیں، اور اس نے بھی آخری زمانے میں مولانا آزاد کے ذہنی کرب میں اضافہ کر دیا تھا، اگر غیروں کی حکومت ہوتی تو وہ ایک بار پھر میدان میں کود پڑتے مگر اب جو بساط بچھی تھی اس میں ان کا ہاتھ بھی شامل تھا اس لیے وہ اپنے کنج عزالت میں سمٹتے گئے اور بقول خود ایک ”دور افتادہ صدا“ بن کر رہ گئے۔

مگر ہم ہوش کے کانوں سے سنیں تو اس مرد مجاہد کی وہ دور افتادہ صدا آج بھی فضا میں لرزش پیدا کر رہی ہے، آج بھی وہ شعلہ نوا، رہ رہ کر ہمارے دلوں کی طرف لپک رہا ہے مگر ہم نے اپنے دل و دماغ کی کھڑکیاں بند کر لی ہیں، وہ آواز تو آتی ہے مگر صدائے بازگشت کی طرح پلٹ جاتی ہے۔ اس مرد آگاہ کی زندگی میں کسی نے اسے نہ پہچانا تو اب جب کہ تین نسلوں کا فاصلہ درمیان میں حائل ہو گیا ہے، کون پہچانے گا، اس وقت جب وہ لکار رہا تھا کسی نے کان نہ دھرے تو اب کون سنے گا، بقول میر۔

سنگ کو موم کریں پل میں ہماری باتیں
لیکن افسوس یہی ہے کہ کہاں سنتے ہو!

(بحوالہ ابوالکلام آزاد ایک ہم گیر شخصیت رشید الدین خان: ص ۶۱۳)

ہے اسے تو بلاشبہ علوم قرآنیہ کے ذخیرے میں ایک بے مثال اضافہ کہا جاسکتا ہے۔

مولانا آزاد ایک عبقری یعنی ذہین اور ایک اپنی وضع کے طرح دار دانشور تھے، اس میں مشکل سے کلام ہو سکتا ہے۔ عربی کے مشہور شاعر ابو الطیب المتنبی کا قول ہے:

ذوالعقل يشقى في النعيم بعقله
وأخو الجهالة في الشقادة ينعم

(یعنی ایک دانشور نعمتوں میں رہ کر بھی کرب و اذیت میں مبتلا رہتا ہے اور جاہل انسان اذیتوں میں بھی عیش کر لیتا ہے) مولانا آزاد کی تحریروں سے ان کے روحانی کرب کا اندازہ لگانا دشوار نہیں، انھوں نے پوری زندگی ایک عظیم قومی مقصد کے لیے وقف کر دی، زندگی کا بہترین حصہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارا، ایثار و قربانی کے ہر موقع پر آگے رہے اور ایسی بھرپور زندگی گزار کر بھی اس طرح چلے گئے جیسے کوئی دامن جھاڑ کر اٹھ جاتا ہے۔ انھیں اس کا یقیناً صدمہ تھا کہ ان کی انتہائی کوشش کے باوجود ملک تقسیم ہوا اور لاکھوں انسان آوارہ و بے خانماں ہوئے، لیکن تقسیم کے بعد وہ برصغیر میں امن و آشتی کے ساتھ قومی یکجہتی کے بڑے علم بردار اور صلح و بقائے باہم کے طلبگار بھی رہے۔ انھوں نے آزادی کے بعد اس ملک کی نئی تعمیر کا منصوبہ بنانے میں بھی درپردہ بہت اہم رول ادا کیا اور پنڈت نہرو کے سب سے زیادہ معتمد مشیر بنے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ اس ملک کو جہاں پانچ سو سے زیادہ بولیاں بولی جاتی ہیں، مختلف مذاہب ہیں، رنگا رنگ تہذیب ہے، طرح

حج کی حکمتیں

● تحریر: فضیلۃ الدکتور منقذ بن محمود السقار حفظہ اللہ ● ترجمہ: رضوان اللہ عبدالرؤف سراجی (استاد مرکز الامام البخاری، تلمو)

د۔ دروس حج میں سے مشرکین کی مخالفت کرنا اور ان کے ساتھ سختی کرنا بھی ہے اور حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے تمام شعائر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لئے مشروع کیا تھا اسی سلسلے میں اللہ کے رسول ﷺ فرماتے ہیں: ”كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ، فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ عَلَى إِذِثِّ، مِنْ إِذِثِّ إِبْرَاهِيمَ“ تم لوگ اپنی اپنی جگہوں پر رہو، کیونکہ تم آج ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہو۔ (سنن ابن ماجہ: ۳۰۱۱، المسند رک علی الصحیحین: ۱۶۹۹)

جامع ترمذی کی حدیث میں ہے کہ: ”كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ كَانَ عَلَى دِينِهَا وَهُمْ الْحُمْسُ يَقْفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ يَقُولُونَ: نَحْنُ قَطِيبُ اللَّهِ، وَكَانَ مَنْ سِوَاهُمْ يَقْفُونَ بِعَرَفَةَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاصَ النَّاسُ﴾ [البقرہ: ۱۹۹] قریش اور ان کے ہم مذہب لوگ۔ اور یہ ”حُمس“ کہلاتے ہیں۔ مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے اور کہتے تھے: ہم تو اللہ کے خادم ہیں (یعنی ہم حرم کے رہنے والے ہیں اور حرم سے نہیں نکلیں گے اس لئے عرفات نہیں جاتے)، اور جو ان کے علاوہ لوگ تھے وہ عرفہ میں وقوف کرتے تھے تو اللہ نے آیت کریمہ: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاصَ النَّاسُ﴾ (اور تم بھی وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں) نازل فرمائی۔ (جامع الترمذی: ۸۸۴)

اس حدیث کا معنی ہے کہ: ”أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ كَانُوا لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الْحَرَمِ، وَعَرَفَةُ خَارِجٌ مِنَ الْحَرَمِ، وَأَهْلُ مَكَّةَ كَانُوا يَقْفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَيَقُولُونَ: نَحْنُ قَطِيبُ اللَّهِ، يَغْنِي: سُكَّانُ اللَّهِ، وَمَنْ سِوَى

لیکن قریش نے اپنی خواہش کے مطابق اس میں تبدیلی کر دی یہاں تک کہ جب نبی ﷺ اس دنیا میں تشریف لائے تو تمام شعائر کو ویسے ہی نافذ کیا جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اور اس چیز کو جسے قریش نے اپنا یا تھا اور حسب خواہش تمام احکام میں تبدیلی کر دی اسے ترک کر دیا، جن جن احکام میں قریش نے تبدیلی کی تھی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ مقام عرفہ میں وقوف نہیں کرتے تھے بلکہ مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں: ”فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ، ثُمَّ يَقِفَ بِهَا، ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا“ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاصَ النَّاسُ﴾ [البقرہ: ۱۹۹] جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور قریش یقین کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشعر الحرام میں وقوف کریں گے جیسے سب قریش کے لوگوں کی ایام جاہلیت میں عادت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھ گئے یہاں تک کہ عرفات پہنچے۔ (صحیح مسلم: ۱۲۱۸)

سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: "وكان الشيطان قد استهوهم فقال لهم: إنكم إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم، فكانوا لا يخرجون من الحرم" شیطان انہیں درغلا یا یہ کہہ کر کہ تم نے حرم کے علاوہ دیگر سرزمین کو عظمت بخشا لیکن غیروں نے حرم کی توقیر نہ کی بلکہ اسے ہلکے میں لیا ان کے دل میں یہی بات بیٹھ گئی پھر وہ حرم سے نکلنا گوارہ نہیں کرتے تھے۔ (فتح الباری: ۵۱۶/۳)

مشرکین مقام عرفہ سے دوپہر ہی میں روانہ ہو جاتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت کرتے ہوئے سورج غروب ہونے کے بعد روانہ ہوئے جیسا کہ امام ابن حاتم رضی اللہ عنہ نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ: "كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ كَانَتْهَا الْعَمَانِمُ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ دَفَعُوا، فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَكَانَتْ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ كَانَتْهَا الْعَمَانِمُ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ دَفَعُوا، فَأَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّفْعَةَ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ بِالْمُزْدَلِفَةِ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ دَفَعَ حِينَ أَصْفَرَ كُلُّ شَيْءٍ فِي الْوَقْتِ الْآخِرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ" اہل جاہلیت مقام عرفہ میں وقوف کرتے تھے حتیٰ کہ جب سورج

أَهْلٌ مَكَّةَ كَانُوا يَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ [البقرہ: ۱۹۹]، وَالْحُمْسُ هُمْ أَهْلُ الْحَرَمِ اہل مکہ حرم سے باہر نہیں جاتے تھے اور عرفہ حرم سے باہر ہے اہل مکہ مزدلفہ ہی میں وقوف کرتے تھے اور کہتے تھے: ہم اللہ کے آباد کئے ہوئے لوگ ہیں اور اہل مکہ کے علاوہ لوگ عرفات میں وقوف کرتے تھے تو اللہ نے حکم نازل فرمایا: ﴿ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ تم بھی وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔

”حمس“ سے مراد اہل حرم ہیں۔ (جامع الترمذی: ۸۸۴)

سنن ابن ماجہ کی روایت ہے جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: "قَالَتْ قُرَيْشٌ: نَحْنُ قَوَاطِنُ الْبَيْتِ، لَا نُجَاوِزُ الْحَرَمَ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ [البقرہ: ۱۹۹]" قریش کہتے تھے کہ ہم بیت اللہ کے رہنے والے ہیں، حرم کے باہر نہیں جاتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ: ﴿ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ (پھر تم بھی وہیں سے لوٹو جہاں سے اور لوگ لوٹتے ہیں یعنی عرفات سے) نازل کیا۔ (سنن ابن ماجہ: ۳۰۱۸)

اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر مخالفت کی جیسا کہ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: "فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَشْكُ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَقِفٌ عِنْدَ الْمُشْعَرِ الْحَرَامِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَاَزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ" اور رسول

الْيَمَنَ يَحْجُونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ، وَيَقُولُونَ: نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ، فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ۱۹۷] یمن کے لوگ راستے کا خرچ ساتھ لائے بغیر حج کے لیے آجاتے تھے کہتے تھے کہ ہم توکل کرتے ہیں لیکن جب مکہ آتے تو لوگوں سے مانگنے لگتے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (اور توشہ لے لیا کرو کہ سب سے بہتر توشہ تو تقویٰ ہی ہے)۔ (صحیح بخاری: ۱۵۲۳)

(نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ) کا معنی کیا ہے؟ صاحب عون المعبود لکھتے ہیں کہ: ”وَالْحَالُ أَنَّهُمْ الْمُتَنَاكِلُونَ أَوِ الْمُعْتَمِدُونَ عَلَى النَّاسِ يَقُولُونَ نَحْنُ بَيْنَتِ اللَّهِ وَلَا يُطْعِمُنَا وَسَأَلُوا فِي مَكَّةَ كَمَا سَأَلُوا فِي الطَّرِيقِ“ وہ لوگ لوگوں پر اعتماد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم حج تو کرتے ہیں لیکن حج ہمیں نہیں کھلاتا ہے وہ لوگ مکہ میں بھی اسی طرح مانگتے تھے جس طرح راستے میں مانگتے تھے۔ (عون المعبود: ۱۰۷/۵)

نبی ﷺ کو اس بات کا خوف تھا کہ کہیں یہ امت دور جاہلیت کے طور طریقوں سے نہ آشنا ہو جائے اسی لئے آپ ﷺ نے دور جاہلیت کے طور طریقوں کی مخالفت کرتے ہوئے تمتع بالعرہ الی الحج مشروع کیا چونکہ دور جاہلیت میں الجمع بین الحج والعرہ ممنوع تھا جیسا کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: ”كَانُوا يَزُونُ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفْرًا، وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَأَ الدَّبْرَ، وَ عَقَا الْأَثَرَ، وَأَنْسَلَخَ صَفْرًا، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرَ، قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةِ مُهَلِّينَ

پہاڑوں کے سروں پر پگڑی کی طرح ہوتا تو وہ وہاں سے چلتے اور آکر مقام مزدلفہ میں وقوف کرتے حتیٰ کہ جب سورج پہاڑوں کے سروں پر پگڑی کی طرح ہوتا تو وہ وہاں سے چلتے تو آپ ﷺ نے عرفہ سے روانگی کو سورج کے غروب ہونے تک مؤخر کر دیا پھر جب سورج طلوع ہوتا تو مقام مزدلفہ میں آپ نے فجر کی نماز ادا کی پھر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے آپ وہاں سے روانہ ہوئے جب ہر چیز ظاہر ہوگئی۔ (صحیح ابن خزيمة: ۲۸۳۸)

مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ”خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَرَفَةَ فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَهْلَ الشِّرْكِ وَالْأَوْثَانِ، كَانُوا يَدْفَعُونَ مِنْ هَا هُنَا عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، حِينَ تَكُونُ الشَّمْسُ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ مِثْلَ عَمَائِمِ الرِّجَالِ عَلَى رُءُوسِهَا، فَهَدَيْنَا مُخَالَفَ لِهَدْيِهِمْ، وَكَانُوا يَدْفَعُونَ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ، مِثْلَ عَمَائِمِ الرِّجَالِ عَلَى رُءُوسِهَا فَهَدَيْنَا مُخَالَفَ لِهَدْيِهِمْ“ ہمیں اللہ کے رسول ﷺ نے مقام عرفہ میں خطبہ دیا تو اللہ کی حمد و ثناء بیان کیا پھر کہا کہ اہل شرک یہاں سے غروب کے وقت جاتے تھے جس وقت سورج پہاڑوں کے سروں پر پگڑی کی طرح ہوتا تھا تو ہماری رہنمائی ان کے مخالف ہے اسی طرح مشعر حرام سے وہ سورج کے طلوع ہونے کے وقت جاتے تھے جس وقت سورج پہاڑوں کے سروں پر پگڑی کی طرح ہوتا تھا تو ہماری رہنمائی ان کے مخالف ہے۔ (المعتمد علی الصحیح للحاکم: ۳۰۹۷)

دور جاہلیت کی مخالفت میں سے توشے کا لے جانا بھی ہے جیسا کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان کیا ہے کہ: ”كَانَ أَهْلُ

ہو جائے تو عمرہ کرنے والے کے لیے عمرہ کرنا حلال ہو گیا یہ لوگ ان دنوں میں عمرہ کرنے کو حرام کہتے تھے حتیٰ کہ ذوالحجہ اور محرم گزر جائے۔ (سنن أبی داؤد: ۱۹۸۷)

(بَرَأَ الدَّبْرَ) کا معنی کیا ہے؟ صاحب عون المعبود لکھتے ہیں کہ: ”مَا كَانَ يَحْصُلُ بِظُهُورِ الْإِبِلِ مِنَ الْحَمْلِ عَلَيْهَا وَمَشَقَّةِ السَّفَرِ فَإِنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ بَعْدَ انْصِرَافِهِمْ مِنَ الْحَجِّ كَذَا فِي الْفَتْحِ“ اونٹوں پر بوجھ لادنے اور سفر کی مشقت کی وجہ سے ان کے پیٹھ کو جو چیز یعنی زخم لاحق ہوتا تھا وہ حج سے لوٹنے کے بعد ٹھیک ہو جایا کرتا تھا اسی کو یہاں اللہ کے رسول ﷺ نے (بَرَأَ الدَّبْرَ) سے تعبیر کیا ہے اور یہی بات فتح الباری میں بھی ہے۔ (عون المعبود: ۳۲۰/۵)

(وعفا الأثر) کا معنی کیا ہے؟ صاحب عون المعبود لکھتے ہیں کہ ”اندرست آثار سیر ہذہ الابل اواندرست آثار الدبر المذكور“ اونٹوں کے سفر کی نشانیوں کا مٹ جانا نیز مذکورہ زخموں کے نشانات کا ختم ہو جانا۔ (عون المعبود: ۳۲۰/۵)

☆ اسی طرح دور جاہلیت میں لوگ تلبیہ دوسرے انداز سے پکارتے تھے تو آپ ﷺ نے اس کی بھی مخالفت کیا جیسا کہ صحیح مسلم میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ: ”كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، قَالَ: فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَلَكُمْ، قَدْ قَدْ فَيَقُولُونَ: إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ، تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكٌ، يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ“ مشرکین کہتے تھے ”لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ“ تو اللہ کے رسول ﷺ کہتے تھے کہ تمہارا شریک ستیاناس ہو رک جاؤ رک جاؤ مگر وہ کہتے تھے: مگر ایک ہے شریک جو تمہارا ہے تم اس کے مالک ہو وہ مالک نہیں وہ لوگ بیت

بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: حِلُّ كُلِّهِ“ عرب سمجھتے تھے کہ حج کے دنوں میں عمرہ کرنا روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ ہے یہ لوگ محرم کو صفر بنا لیتے اور کہتے کہ جب اونٹ کی پیٹھ سستالے اور اس پر خوب بال اگ جائیں اور صفر کا مہینہ ختم ہو جائے (یعنی حج کے ایام گزر جائیں) تو عمرہ حلال ہوتا ہے پھر جب نبی کریم ﷺ اپنے صحابہ کے ساتھ چوتھی کی صبح کوچ کا احرام باندھے ہوئے آئے تو آپ ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے حج کو عمرہ بنا لیں، یہ حکم (عرب کے پرانے رواج کی بنا پر) عام صحابہ پر بڑا بھاری گزرا انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ! عمرہ کر کے ہمارے لیے کیا چیز حلال ہوگئی؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تمام چیزیں حلال ہو جائیں گی۔ (صحیح بخاری: ۱۵۶۳، صحیح مسلم: ۱۲۴۰)

سنن أبی داؤد اور صحیح ابن حبان میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ: ”وَاللَّهِ مَا أَعْمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ فِي ذِي الْحِجَّةِ إِلَّا لَيَقْطَعَ بِذَلِكَ أَمْرَ أَهْلِ الشَّرْكِ، فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشٍ وَمَنْ دَانَ دِينَهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا عَفَا الْوَبْرَ وَبَرَأَ الدَّبْرَ وَدَخَلَ صَفَرٌ فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرَ فَكَانُوا يُحَرِّمُونَ الْعُمْرَةَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ذُو الْحِجَّةِ وَالْمَحْرَمُ“ قسم اللہ کی! رسول اللہ ﷺ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو ذی الحجہ میں صرف اس لیے عمرہ کرایا تھا کہ اس سے اہل شرک کا عمل باطل کریں بلاشبہ قبیلہ قریش اور ان کے اہل دین کہا کرتے تھے کہ جب اونٹوں کے بال بڑھ جائیں، ان کے زخم ٹھیک ہو جائیں اور ماہ صفر شروع

”كَانَ الْمُشْرِكُونَ لَا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ عَلَى ثَبِيرٍ، فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ“ مشرکین مقام مزدلفہ سے سورج طلوع ہونے سے پہلے ثبیر پر نہیں جاتے تھے تو نبی ﷺ نے ان کی مخالفت کیا اور آپ ﷺ سورج طلوع ہونے کے پہلے گئے۔ (مسند احمد: ۲۰۰)

عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ: ”وَكَاثُوا يَقُولُونَ: أَشْرِقَ ثَبِيرٌ كَيْمَا نَغِيرُ عَنِّي: فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ“ وہ لوگ کہتے تھے کہ اے ثبیر طلوع ہو جاتا کہ ہم قربان گاہ چلے جائیں یعنی نبی ﷺ نے ان کی مخالفت کیا اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے روانہ ہو گئے۔ (مسند احمد: ۲۷۵)

یعنی ہم قربان گاہ چلیں، دور جاہلیت میں حج کے دوران لوگ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتے تھے نیز شعر و شاعری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اسے مقام ذکر بنا دیا جیسا کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: ”كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقِفُونَ فِي الْمَوْسِمِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ كَانَ أَبِي يُطْعِمُ وَيَحْمِلُ الْحِمَالَاتِ وَيَحْمِلُ الدِّيَاتِ لَيْسَ لَهُمْ ذِكْرٌ غَيْرُ فِعَالٍ أَبَائِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿كَادُكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَاءَكُمْ﴾“ حج کے موسم میں اہل جاہلیت وقوف کرتے تھے تو ان میں کا ایک آدمی کہتا تھا کہ میرا باپ غریبوں کو کھلاتا تھا، بوجھ اٹھاتا تھا، دوسروں کی طرف سے دیت دیا کرتا تھا یعنی اپنے باپ کے کارنامے کے علاوہ اور کوئی تذکرہ وہاں نہیں ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ پر

اللہ کا طواف کرتے ہوئے یہی کہتے تھے۔ (صحیح مسلم: ۱۱۸۵)
اور اس کے مقابلے میں نبی ﷺ نے شرعی تلبیہ مشروع کیا ”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ“ حاضر ہوں اے اللہ! حاضر ہوں میں، تیرا کوئی شریک نہیں حاضر ہوں، تمام حمد تیرے ہی لیے ہے اور تمام نعمتیں تیری ہی طرف سے ہیں، بادشاہت تیری ہی ہے تیرا کوئی شریک نہیں۔ (صحیح بخاری: ۱۵۴۹)

☆ اسی طرح مشرکین کی مخالفت میں سے نبی ﷺ مقام مزدلفہ سے جلدی یعنی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے نکلنا بھی ہے جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ کے جلدی نکلنے کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے عمرو بن میمون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ”شَهِدْتُ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى بِجَمْعِ الصُّبْحِ، ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُولُوا: أَشْرِقَ ثَبِيرٌ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَالَفَهُمْ ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ“ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھی تو میں بھی موجود تھا، نماز کے بعد آپ ٹھہرے اور فرمایا کہ مشرکین (جاہلیت میں یہاں سے) سورج نکلنے سے پہلے نہیں جاتے تھے کہتے تھے اے ثبیر! تو چمک جا، نبی کریم ﷺ نے مشرکوں کی مخالفت کی اور سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ (صحیح بخاری: ۱۶۸۴)
نبی ﷺ کے اس قول ”أَشْرِقَ ثَبِيرٌ“ کا معنی ہے تاکہ اے جبل ثبیر تجھ پر سورج طلوع ہو جائے۔ (فتح الباری: ۵۳۱/۳)
اور مسند احمد میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ

اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ، فَاسْتَلَمَهُ“ بخدا مجھے خوب معلوم ہے کہ تو صرف ایک پتھر ہے جو نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بوسہ نہ دیتا۔ اس کے بعد آپ نے بوسہ دیا۔ (صحیح بخاری: ۱۶۰۵، صحیح مسلم: ۱۲۷۰)

پھر فرمایا: ”فَمَا لَنَا وَلِلرَّمْلِ إِنَّمَا رَأَيْنَا بِهِ الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ“ اور اب ہمیں رمل کی بھی کیا ضرورت ہے ہم نے اس کے ذریعہ مشرکوں کو اپنی قوت دکھائی تھی تو اللہ نے ان کو تباہ کر دیا پھر فرمایا: جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اسے اب چھوڑنا بھی ہم پسند نہیں کرتے۔ (صحیح بخاری: ۱۶۰۵)

اضطباع کندھا اور دائیں بازو کے کھولنے کا نام ہے یہ بھی مشرکین کی سختی کے لئے تھا جیسا کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”بَلَغَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ قُرَيْشًا تَقُولُ: مَا يَتَّبَعُونَ مِنَ الْعَجَفِ“ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو یہ بات پہونچی ہے کہ قریش (صحابہ کے بارے میں) کہتے تھے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو کمزوری کی وجہ سے کوس رہے ہیں۔ (مسند احمد: ۲۷۸۲)

”ثُمَّ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَقَعَدَتْ قُرَيْشٌ نَحْوَ الْحِجْرِ، فَاضْطَبَعَ بِرِدَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: لَا يَرَى الْقَوْمُ فِيكُمْ غَمِيْزَةً“ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے حتیٰ کہ مسجد میں داخل ہوئے اور قریش حجر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اضطباع کیا پھر کہا لوگ تمہارے اندر کمزوری

نازل کیا (اللہ کا ذکر اپنے آباء کی طرح یا اس سے بھی زیادہ کرو)۔ (الآحادیث المختارۃ: ۱۰۸)

ہ۔ حج کی مشروعیت کی ایک حکمت مشرکین کے ساتھ سختی کرنا بھی ہے اور اس حکمت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرفہرست رکھا ہے اور اس کی مخالفت کسی نے بھی نہیں کیا اور ہم انہیں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں جو کرتے ہیں ان میں سے ایک دوران سعی اور پہلے کے تین طواف کے دوران رمل کرنا ہے۔

عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ”قَدِيمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَى يَثْرِبُ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ، وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، وَلَمْ يَمْنَعُهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِنْقَاءَ عَلَيْهِمْ“ (عمرۃ القضاء: ۷۱)

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (مکہ) تشریف لائے تو مشرکوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ان کے ساتھ ایسے لوگ آئے ہیں جنہیں یثرب (مدینہ منورہ) کے بخار نے کمزور کر دیا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ طواف کے پہلے تین چکروں میں رمل (تیز چلنا جس سے اظہار قوت ہو) کریں اور دونوں یمانی رکنوں کے درمیان حسب معمول چلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا کہ سب پھیروں میں رمل کریں اس لیے کہ ان پر آسانی ہو۔ (صحیح بخاری: ۱۶۰۲، صحیح مسلم: ۱۲۶۶)

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو خطاب کر کے فرمایا: ”أَمَّا وَاللَّهِ، إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نہیں دیکھتے ہیں۔ (مند احمد: ۲۷۸۲)

ط۔ بذریعہ حج بندے کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے بندہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، سوچتا ہے کہ آج ہم حج کر رہے ہیں اور کل کو جا کر اگر ہم نے وہی گناہ کیا جو پہلے کر رہے تھے تو ہمارے حج کا کوئی فائدہ نہ ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور قوم کی طرف سے لعنت و ملامت کا شکار ہونا پڑے گا لہذا وہ شخص بذریعہ حج ایک متقی انسان بن جاتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ایام حج سے آگاہ کیا نیز دوران حج جن جن کاموں کے ہونے کا خدشہ ہے ان سے ہمیں روک دیا پھر ہمیں اس بات سے آشنا کیا کہ حج کا ایک اہم مقصد تقویٰ ہے جیسا کہ فرمایا: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوفَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ﴾ [البقرہ: ۱۹۷] ”حج کے مہینے مقرر ہیں اس لئے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے، تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اور اے عقلمندو! مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔“

اور فرمایا: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ۳۲] یہ (سب امور قابلِ اجتناب ہیں) ”اور جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقویٰ سے تعلق رکھتی ہے۔“

ع۔ حج صبر کی تعلیم دیتا ہے کیوں کہ دوران حج کافی بھیڑ ہوتی ہے، دنیا بھر سے لوگ حج کا فریضہ انجام دینے کے لئے آتے ہیں ایسی حالت میں راہ چلنا دو بھر ہوا کرتا ہے لیکن اس

آخری بات رمی جمار کی ہے رمی جمار سے شیطان سے ہماری دشمنی اور اس سے نفرت و عداوت کی تجدید ہوتی ہے یہ حرکت ہمیں ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی وہ کارکردگی یاد دلاتی ہے جس وقت شیطان نے اسماعیل علیہ السلام کے دج کے سلسلے میں انہیں اطاعت الہی سے بہکانے کا ارادہ کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو وہیں پہرجم کیا اور وہیں پہ اس سے اپنی دشمنی کا اظہار کیا، ہم دوران حج ابراہیم علیہ السلام کی اقتدا اور شیطان سے نفرت کے اظہار میں رمی جمار کرتے ہیں۔

حج ہمیں یوم آخرت کی یاد دلاتا ہے چونکہ دوران حج ہمیں کئی طرح کی مشقتوں اور پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے جیسے ازدحام، گرمی اور تھکان وغیرہ، نیز اسی طرح جب ہم احرام پہنتے ہیں تو ہمیں ہمارے کفن یا آتے جس میں ہمیں قبروں تک لے جایا جائے گا۔

و۔ بذریعہ حج عبودیت الہی کا اظہار ہوتا ہے چونکہ عبودیت کا معنی ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا اور اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا، اور حاجی جب احرام میں ہوتا ہے تو عاجزی کا اظہار کرتا ہے، زیب و زینت سے پرہیز کرتا ہے، اپنے آپ کو ایسی صورت میں پیش کرتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ سے عاجزی کا اظہار کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم و کرم کا نزول کرے، جب وہ میدان عرفہ میں آتا ہے تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے نافرمان بندے کی شکل میں پیش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ و زاری کرتا اور اس کی حمد و ثناء بیان کرتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اسی طرح جب وہ طواف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی سرگوشی کرتا ہے۔

ل۔ حج ہمیں اتحاد کی تعلیم دیتا ہے، جب ہم دوران حج پچیس لاکھ، تیس لاکھ کا مجمع دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم کم نہیں ہیں اور نہ ہم کمزور ہیں بلکہ ہماری تعداد زیادہ ہے اور ہمارے اندر طاقت و قوت ہے، ہم دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنے کی پوری طاقت و قوت رکھتے ہیں اس سے ہم احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتے، ہمارے اندر جوش و ولولہ پیدا ہوتا ہے، ہماری ہمت جاگتی ہے اور ہمیں پران دشمنان اسلام کو اس بات کا شدید قلق ہوتا ہے کہ اگر اتنی بڑی جماعت ہمارے اوپر بیک وقت حملہ کر دے تو ہماری پلاننگ اور ہمارے منصوبے سب کے سب ناکام و نامراد ہو جائیں اور ہماری ساری محنت اکارت و برباد ہو جائے۔

م۔ بذریعہ حج برابری کا احساس پیدا ہوتا ہے چونکہ دوران حج اللہ تعالیٰ سب کو ایک ہی لباس میں ملبوس کر کے یہ پیغام دیتا ہے کہ بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب برابر ہیں، کسی کو کسی پر فخر کرنے کا کوئی حق نہیں، کالا ہو یا گورا، امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا اور جوان ہو یا بزرگ کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے، اگر فوقیت ہے تو تقویٰ کی بنیاد پر۔

اگر امیر ہے تو اس بھی وہی لباس ہوتا ہے جو ایک غریب یا کم پیسے والے کا ہوا کرتا ہے اور وہاں جو کام ایک غریب کرتا ہے وہی ایک امیر کو بھی کرنا ہے، کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو پر اسے سب کے ساتھ ہی رہنا ہے کھانے پینے کے مسئلے میں، لباس کے مسئلے میں رہنے کے مسئلے میں جس سے احساس جاگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں امیری کی کوئی حیثیت نہیں۔

واللہ هو الموفق وهو الهادی الى سواء السبیل

کے باوجود ایک حاجی صبر کرتا ہے، کوئی اپنے سے بغل والے کو تکلیف نہیں پہنچاتا، کتنا ہی تکلیف کیوں نہ ہو جائے لیکن ہر حاجی اپنے آپ کو سنبھالتا ہے جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آنے والے ادوار میں اگر ہمیں کوئی پریشانی ہو کسی کے طرف سے کوئی تکلیف پہنچے، ہمیں ستائے یا ہمارے اوپر ظلم کرے تو ہمیں سہنا ہے لیکن اس پر گالی گلوچ نہیں کرنا ہے اس سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے بلکہ جیسے آج ہم اس تکلیف پر صبر کر رہے ہیں ویسے ہمیں صبر کرنا ہے۔

ف۔ اسی طرح حج اپنے آپ پر قابو پانے کی تعلیم دیتا ہے چونکہ دوران حج عورت کا اپنے چہرے کا چھپانا ناجائز ہے اسے چہرہ کھول کر ہی رکھنا ہے اور ایسی صورت میں نہ جانے کتنے لوگوں کی نگاہیں ان عورتوں پر پڑتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہیں اگر دل خواہش جاگتی ہے تو بھی حجاج ان عورتوں کو کچھ نہیں کہتے بلکہ اپنے آپ کو اس برائی سے روک لیتے ہیں جس سے اس بات کی مشق ہو جاتی ہے کہ ایک انسان برائیوں سے کیسے بچے۔

ق۔ گناہوں سے بچنا: ایک انسان دنیا میں نہ جانے کتنے گناہ کر دیتا ہے اور نہ جانے کتنی معصیوں کا شکار ہو جاتا ہے لیکن جب وہ حج کے میدان میں آتا ہے تو ان گناہوں سے بچتا ہے ہاں وہ گناہ کرنے کی خواہش اس کے دل میں جاگتی ہے لیکن اس وقت وہ نہیں کرتا کیوں کہ اسے معلوم ہے ہمارا حج بیکار جائے گا، ہماری ساری محنت رائیگاں و برباد ہو جائے گی، ہمارا سارا خرچ فضول اور بکواس کاموں میں صرف ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملنے کے بجائے عذاب الہی سے دوچار ہونا پڑے گا گویا وہاں وہ یہ مشق کر لیتا ہے کہ جب گناہوں کا حیل آئے تو اللہ کو یاد کر لوں حج جاؤ گے۔

ماتم اور نوحہ خوانی کا شرعی حکم

• شیخ عبدالحکیم عبدالمعبود المدنی (مدیر مجلہ الجماعۃ، ممبئی)

والسُّرُورُ ثُمَّ خُصَّ بِهِ اجْتِمَاعُ النِّسَاءِ الْمَوْتِ"۔ کہ ماتم کسی خوشی یا غم کے موقع پر مردوں اور عورتوں کی مجلس کو کہا جاتا ہے بعد میں یہ خصوصی طور پر کسی کے مرنے پر عورتوں کی مجلس کو کہا جانے لگا۔ (النهائی فی غریب الحدیث)

ماہِ محرم خصوصاً عاشوراء کے موقع پر امام حسین اور دیگر اہل بیت رضی اللہ عنہم کی شہادت کے غم میں نوحہ اور ماتم کرنے کا رواج عام ہو چکا ہے، مرغیہ وغیرہ پڑھے جاتے ہیں، نوحہ اور ماتم کے پروگرام اور مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، غم پھیلانے، غم بڑھانے، خود رونے اور دوسروں کو رولانے کا بھرپور مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام کام شریعت کی تعلیمات اور مزاج دونوں کے خلاف ہیں۔

واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مصیبت کے وقت صبر کی تلقین فرمائی ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے انعامات کا ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ٥٣ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: ۱۵۳-۱۵۴]

ترجمہ: اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو شعور نہیں۔

سوال: ماتم کسے کہتے ہیں اور کسی کی وفات یا شہادت پر مجلس لگانا، سینہ کو بی کرنا اور نوحہ کرنا از روئے شرع کیسا ہے واضح فرمائیں؟

الجواب: محرم الحرام کے مہینے میں عاشورہ یعنی دسویں تاریخ کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دلہوز واقعہ میدان کربلا میں پیش آیا۔ اس مناسبت سے بعد کے زمانے میں اہل تشیع نے اور بعض نام نہاد مسلمانوں نے غم و اندوہ کے اظہار کے لیے مجلسیں سجانا اور منعقد کرنا شروع کر دیا جس میں نوحہ خوانی، سینہ کو بی اور تعزیہ وغیرہ بنا کر واقعہ کربلا پر غم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اور طرح طرح کے غیر شرعی اعمال انجام دیے جاتے ہیں۔ عاشورہ کے موقع پر اس طرح کی مجلسوں کو ماتمی مجلس اور اس طرح کے عمل کو ماتم کرنا کہا جاتا ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو ”ماتم“ عربی زبان کا لفظ ہے، دراصل کسی غم یا خوشی میں مردوں اور عورتوں یا صرف عورتوں کے اجتماع کو ”ماتم“ کہا جاتا ہے، پھر بعد میں کسی کی موت پر عورتوں کے اجتماع اور اکٹھا ہو کر غم منانے کو ”ماتم“ کہا جانے لگا۔

ہمارے یہاں عرف عام میں کسی میت پر نوحہ خوانی، سینہ کو بی اور اس جیسے خلاف شرع افعال کرنے کو ”ماتم“ کہتے ہیں۔

اس بابت علامہ ابن الاثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”الماتم فی الأصل: مُجْتَمَعُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْحُزْنِ

غزوہ احد سے جب رسول اللہ ﷺ واپس تشریف لائے تو بنو عبد الاشہل کی کچھ عورتوں کو اپنے شہداء پر روتا ہوا پایا، یہ سن کر حضور ﷺ نے فرمایا کہ حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں، یہ سن کر انصار کی کچھ عورتیں آئیں اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر رونا شروع کر دیا، حضور ﷺ جب اٹھے اور ان کو دیکھا تو منع فرمایا اور فرمایا کہ آج کے بعد کسی مردے پر کوئی نہ روئے۔

حضور ﷺ نے پہلی بات غم کے اظہار کے لیے فرمائی تھی، اس کا مقصد ماتم کا حکم دینا نہیں تھا، اسی وجہ سے بعد میں رونے سے منع فرما دیا، اگر ماتم اور نوحہ کرنے کا حکم دینا مقصود ہوتا تو بعد میں منع نہ فرماتے، بہر حال حدیث شریف کا آخری حصہ ماتم اور نوحہ وغیرہ کی ممانعت کے لیے کافی ہے، نیز دیگر احادیث میں بھی بصراحت میت پر باواز بلند گریہ کرنے، گریبان چاک کرنے اور گال پیٹنے وغیرہ سے منع کیا گیا ہے۔ بلکہ اسے نہایت ہی سنگین گناہ ٹھہرایا گیا ہے۔ اسلامی شریعت میں اپنے کسی عزیز کی فوت ہونے پر اعتدال کے ساتھ غم زدہ ہونے کی اجازت دی ہے، اس میں آنسو بہانا صبر و تحمل کے خلاف نہیں بلکہ غم کا طبعی تقاضا ہے، البتہ بلند آواز سے رونا چیخنا، چلانا، اللہ سے شکایات کرنا، تقدیر کے فیصلوں سے خوش نہ ہونا، جسم یا چہرے کو پیننا، گریبان چاک کرنا، یہ تمام ایسے امور ہیں جن سے شریعت منع کرتی ہے، اس سے متعلق چند احادیث مبارکہ پیش خدمت ہیں

* عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "اِئْتَنَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرًا: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ". حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ”دو چیزیں ایسی ہیں جو کفر ہیں: ایک تو نسب میں

جب کہ مروجہ ماتم قرآن مجید میں دیے گئے حکم صبر کے بھی خلاف ہے اور احادیث مبارکہ میں دیے گئے احکام کے بھی خلاف ہے۔

ویسے کسی کے مرنے پر رنج و غم ایک غیر اختیاری اور فطری چیز ہے جس پر شریعت مطہرہ میں مواخذہ نہیں ہے، البتہ کسی کے انتقال پر آواز سے رونا، چیخنا، سینہ کو پی کرنا، اور لباس چیر کر غم کا اظہار کرنا، ماتم و نوحہ کرنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے، رسول اکرم ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَذَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ“۔ (بخاری: ۱۲۹۴)

”جو منہ پر طمانچہ مارے، گریبان چاک کرے اور زمانہ جاہلیت کی طرح چیخ و پکار کرے وہ ہمارے دین پر نہیں۔“

نیز جس طرح ماتم کرنا اور اس میں شریک ہونا گناہ اور ناجائز ہے، اسی طرح اسے دیکھنے کے لیے جانا کثرت کا سبب بننے کی وجہ سے ناجائز اور گناہ ہے، کیوں کہ دیکھنے والا اگرچہ اس میں شریک نہیں ہے لیکن دوسرے لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ شریک ماتم ہے، لہذا ماتم دیکھنے کے لیے جانا بھی درست نہیں ہے۔

روایت میں ہے: ”أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَرَّ بِنِسَاءِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ يَبْكِينَ هَلَكَاةً يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَكُنْ حَمْزَةٌ لَا بَوَاكِي لَهُ، فَجَاءَتْ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ يَبْكِينَ حَمْزَةً، فَاسْتَقِظَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ: وَيْحَهُنَّ مَا انْقَلَبْنَ بَعْدَ؟ مَرُوهُنَّ فَلْيَنْقَلِبْنَ وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ“۔ (ابن ماجہ: 1591 بسند صحیح)

الولید الطرطوشی فی کتابہ "الحوادث والبدع" إجماع العلماء علی منعہا. قال فی ص ۱۶۶: فأما المآتم فمنوعة بإجماع العلماء. قال الشافعی: وأکره المآتم وهو اجتماع الرجال والنساء، لما فیہ من تجدید الحزن". کہ کسی بھی دن میں کسی کے مرنے پر ماتم کرنا شرعاً جائز نہیں امام طرطوشی نے اپنی کتاب الحوادث والبدع میں اسکی ممانعت پر اجماع نقل کیا ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ماتم کو ناپسند کرتا ہوں جس میں مرد اور عورتیں اکٹھا ہوتی ہیں کیونکہ اس سے غم کی تجدید ہوتی ہے۔ (فتاویٰ الشیخ محمد بن ابراہیم 80/56)

عالم اسلام کے معروف مفتی و فقیہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ: "إقامة المآتم لا تجوز، والواجب علی أهل المیت الصبر، والاحتساب، وألا یقیموا أي مآتم، هذا هو الواجب علیہم، لكن إذا بعث إلیہم جيرانہم وأقاربہم طعاماً؛ فلا بأس، ثبت عنہ ﷺ: أنه أمر أهل بیته أن یبعثوا لأهل جعفر طعاماً لما قتل وجاء خبرہ قال: فإنه قد أتاہم ما یشغلہم" ماتم جائز نہیں ہے، اور اہل خانہ صبر کریں اور ثواب حاصل کریں، اور ماتم نہ کریں، لیکن اگر ان کے پڑوسی اور رشتہ دار کھانا بھیجیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا تھا کہ وہ جعفر کے گھر والوں کو کھانا بھیج دیں۔ فرمایا: ان کے پاس ایک چیز آئی تھی جس نے انکو مشغول کر رکھا ہے۔ (فتاویٰ ابن باز: نیٹ)

* معروف فقیہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: المآتم کلھا بدعة؛ سواء كانت ثلاثة أيام، أو

طعنه دینا، اور دوسری چیز میت پر نوحہ کرنا۔" (صحیح مسلم: 236) * عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ". حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: "وہ ہم میں سے نہیں جو (مصیبت کے وقت) چہرے کو پیٹے، گریبان کو پھاڑے اور جاہلیت جیسا واویلا اور نوحہ کرے"۔ (صحیح بخاری: 1294)

* عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ.

"حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے نوحہ کرنے والی اور نوحہ سننے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے"۔ (سنن النسائی: 3130) اس حدیث میں تو ان لوگوں کے لیے بھی وعید ہے جو اپنی رضا و رغبت سے نوحہ سنتے ہیں۔

مذکورہ بالا احادیث مبارکہ سے واضح طور پر مصیبت کے وقت نوحہ کرنے، چیخنے چلانے، آواز نکالنے، واویلا کرنے، جاہلیت جیسی باتیں کرنے، گریبان اور کپڑے پھاڑنے، سر منڈانے، چہرہ پیٹنے، چہرہ نوچنے اور ماتم کرنے جیسے تمام غیر شرعی کاموں کی شدید مذمت اور حرمت ثابت ہوتی ہے۔ ذیل میں اس بابت اہل علم اور متعدد مسالک اور مذاہب فقہیہ کے فتاویٰ درج کئے جا رہے ہیں تاکہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے۔

* سعودی عرب کے مفتی کبیر شیخ محمد بن ابراہیم آل الشیخ رحمہ اللہ لکھتے ہیں: "وأما إقامة المآتم علی المیت فی أي يوم كان فغیر مشروعة، وقد حکى أبو بكر محمد بن

پس شنیدن اس چنیں مرثیہ و کتاب بلکہ دریں قسم مجلس حاضر شدن ہم روا نیست" اس مجلس میں گریہ وزاری کی نیت سے جانا کبھی جائز نہیں ہے اسلئے کہ وہاں زیارت کی چیز نہیں ہے کہ اسکے لئے حاضر ہو، کیلڑیاں جو اسی کی بنائی ہوئی ہیں زیارت کے قابل نہیں ہیں بلکہ مٹانے کے قابل ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جو شخص کوئی غیر شرعی چیز دیکھے تو اس کو ہاتھ سے مٹا دے، اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے اور اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانے اور یہ ایمان کا ادنیٰ درجہ ہے، اور تعزیر داری کی مجلس میں مرثیہ و کتاب سننا تو اگر مرثیہ و کتاب میں واقعی حالات نہ ہوں بلکہ کذب و افتراء اور بزرگوں کی تحقیر ہو تو ایسا مرثیہ و کتاب سننا بھی جائز نہیں ہے) (فتاویٰ عزیزی ص ۷۳ مطبوعہ دہلی)

الغرض اس باب میں متعدد فقہی مسالک اور محققین علماء کے فتاوے ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ اس طرح کسی کی وفات، شہادت یا موت پر نوحہ کرنا، مجلسیں لگانا اور مرد و چہرے سے وہ تمام اعمال کرنا جو ماہ محرم میں کیے جاتے ہیں سب کے سب حرام اور ناجائز ہیں اور شریعت اور سنت سے لاعلمی نیز غیروں سے مشابہت کے نتیجے میں انجام دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اہل اسلام خاص طور پر سنی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ شرعی دائرے میں رہتے ہوئے کسی کی موت پر غم اور حزن کا اظہار کریں اور دوسروں سے متاثر ہو کر ماہ محرم الحرام کو اس کے اصل سنت سے ہٹا کر اسے ماہ حزن، ماہ تعزیر اور ماہ ماتم کے طور پر پیش نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو حق بات پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

على أسبوع، أو على أربعين يوماً؛ لأنها لم ترد عن السلف الصالح رضي الله عنهم، ولو كان خيراً لسبقونا إليه ولأنها إضاعة مال وإتلاف وقت، وربما يحصل فيها من المناكير من النذب والنياحة ما يدخل في اللعن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة؛ التي تنوح والتي تستمع إليها. یعنی تمام قسم کے ماتم بدعت ہیں، خواہ وہ تین دن کے ہوں یا ایک ہفتہ کے ہوں یا چالیس دن کے ہوں، کیونکہ یہ اسلاف کے نیک اعمال سے نہیں ہیں، اور اگر وہ نیکی میں سے ہوتے تو وہ ان پر ضرور عمل کرتے اور ان کے کرنے میں ہم پر سبقت لے جاتے۔ اور یہ اس لیے بھی ناجائز ہے کہ اس میں مال اور وقت دونوں کا ضیاع ہے، اور ان کے کرنے سے کچھ برائیاں واقع ہو سکتی ہیں، جیسے کہ نوحہ کرنا، جبکہ رسول اللہ ﷺ نے نوحہ کرنے والی عورت اور اسے سننے والی دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ (مسئلہ فتاویٰ نور علی الدرب، الشریعہ رقم 22)

* خاندان ولی اللہ کے معروف فقیہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ اس طرح کی مجلسوں میں حاضری اور شرکت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ: "عزاد اراں مجلس بہ نیت زیارت و گریہ زاری حاضر شدن ہم جائز نیست زیرا کہ آنجا زیارت نیست کہ جائے او حاضر شود ایں چو بہا کہ ساختہ او ہستند قابل زیارت نیستند بلکہ قابل ازالہ اند چنانچہ در حدیث شریف آورہ من رای منکم منکراً فلیغیرہ بیدہ فان لم یستطع فبلسانہ فان لم یستطع فبقلبہ وذلك اضعف الايمان (رواہ مسلم) و در مجلس تعزیر داری رفتہ و مرثیہ و کتاب شنید اگر در مرثیہ و کتاب احوال واقعی نیست بلکہ کذب و افتراء و تحقیر بزرگاں در ذکر

جمعیت کی دعوتی و تعلیمی سرگرمیاں

ادارہ

25 مئی بروز سنچر مسجد اہل حدیث بحر الحکمہ رابل نگر باندہرہ ویسٹ میں صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے داعی و باحث فضیلۃ الشیخ عنایت اللہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے حج کا عملی طریقہ پیش کیا جس سے قرب و جوار کے عازمین حج کے ساتھ ساتھ دیگر عوام نے بھی استفادہ کیا، حج کا عملی مشق نہایت ہی اہمیت کا حامل پروگرام ہوتا ہے کیونکہ کوئی کتنا بھی پڑھ لے حج کے مناسک و شعائر اسے اس قدر سمجھ میں نہیں آتے جتنا عملی مشق سے سمجھ میں آتے ہیں۔ اسی اہمیت کے پیش نظر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی نے موسم حج کی مناسبت سے کئی مساجد میں حج ٹریننگ پروگرام منعقد کیے جس میں اسپیڈ علماء کو مدعو کیا گیا جنہوں نے اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں لوگوں کی تربیت کی۔ الحمد للہ اس سے کافی فائدہ ہوا۔

31 مئی 2024 بروز جمعہ جامع مسجد اہل حدیث مہسلہ میں خطبہ جمعہ دینے کے بعد مسجد اہل حدیث گوریگاؤں میں منعقدہ ایک اہم اجلاس میں امیر محترم شیخ عبدالسلام سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے شرکت کی اور ”ہماری پہچان اور ہمارا امتیاز اہل حدیثیت اور سلفیت“ جیسے اہم موضوع پر خطاب کیا۔

2 جون بروز اتوار بعد نماز مغرب تادس بجے شب مسجد اہل

صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی شہر ممبئی، تھانہ اور دیار کوکن میں جماعت اہل حدیث کی نمائندہ تنظیم ہے۔ تنظیمی سرگرمیوں اور دعوتی جدوجہد کے حوالے سے صوبائی جمعیت ملک بھر میں معروف ہے، حسب سابق گزشتہ مہینوں بھی اجتماعات کا سلسلہ جاری رہا اور متعدد مقامات پر ان کا انعقاد ہوا۔

امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضے اور اعلاء کلمۃ اللہ کی خاطر ملامت گر کی ملامت سے بے خوف ہو کر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے ذمہ داران و قابل احترام دعاۃ اپنا دعوتی مشن تسلسل کے ساتھ باضابطہ قائم کیے ہوئے ہیں، ممبئی کی مختلف مساجد کی جانب سے دعوت پر دروس اور اجتماعات میں شرکت کرتے رہے ہیں اور موقع بہ موقع بیرون صوبہ بھی دعوتی پروگراموں میں شریک ہوئے۔ الحمد للہ

11-12 مئی کو شیخ عنایت اللہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا چنئی، تامل ناڈو میں جمعیت اہل حدیث چنئی کی جانب سے دوروزہ دورہ منبجیہ ہوا جس میں آپ نے منبج سلف کی وضاحت نیز جدید منابج سے آگاہ ہونے اسی طرح قرآن و سنت اور منبج سلف کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے بہت ہی اہم خطابات کیے جس سے چنئی کے احباب جماعت نے بڑے ہی دلچسپی سے سنا اور بھرپور فائدہ اٹھایا۔

وجہ سے کھودیا ہے دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہیں تو اسلام پر کاربند ہو کر ایمان و تقویٰ کی زندگی بسر کر کے ہی حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ کا فرمان ہے: ﴿وَأَنشُرُ الْأَعْمَلُونَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ۱۳۹]

17 جون بروز پیر یوم عید الاضحیٰ کو امیر محترم شیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ نے دارالسلام لیک پلازہ کو سہ ماہی کی عید گاہ میں حاضرین کے جم غفیر کو توحید و سنت پر کاربند رہنے اور شرک و بدعات سے دور رہ کر زندگی گزارنے کی تلقین کی اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو یہی سبق ملتا ہے۔ قربانی کے اس موقع سے آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔

اسی طرح صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے داعی شیخ فیض الرحمن رحمانی حفظہ اللہ نے جامع مسجد اہل حدیث کا پڑیا نگر کرلا ممبئی میں نماز عید الاضحیٰ کی امامت کرائی اور خطبے میں اتحاد و اتفاق نیز اسوہ ابراہیمی کو اپنانے اور جانور کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنی انا، نفسانی خواہشات، اپنی زندگیوں میں ہونے والی معصیات و محرمات کو بھی قربانی کرنے کی تلقین کی اور کہا ان تمام چیزوں پر بھی چھری چلانے کی ضرورت ہے۔ نیز قربانی کی مناسبت سے ایک دوسرے کا تعاون، ضرورت مندوں کی حاجات پر بھی دھیان دینے پر زور دیا۔ اسی طرح صفائی ستھرائی کا خیال کرنے کی بھی تلقین کی تاکہ غیروں کو ہماری عبادات سے کوئی تکلیف نہ پہونچے اور صفائی ستھرائی بھی برقرار رہے۔

20 جون بروز جمعرات بعد نماز عشاء آئی سی ممبئی کی آن

حدیث اصحاب صفہ، بی کے سی ممبئی میں صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے زیر نگرانی ایک اجلاس عام کا انعقاد ہوا جس میں جماعت کے بزرگ عالم دین قاری نجم الحسن فیضی حفظہ اللہ نے صدارت کے فرائض انجام دیئے اور قیمتی نصیحتیں کیں۔ جبکہ جامعہ رحمانیہ کاندیولی کے روح رواں شیخ الطاف حسین فیضی حفظہ اللہ نے اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کی کیا اہمیت ہے اور وہ کس طرح معاشرے کی اصلاح میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں اس کا تذکرہ کیا اور قیمتی نصیحتوں سے نوازا۔ نیز صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے داعی و باحث شیخ عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ نے ”تقویٰ کی حقیقت“ پر قرآن و سنت اور صحابہ و تابعین کے اقوال کی روشنی میں بہت ہی اہم اور مدلل خطاب کیا۔ اسی طرح امیر محترم شیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ نے ”عزت و سربلندی اسلام میں ہے“ جیسے اہم موضوع پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلام ہم سے فرمانبرداری کا مطالبہ کرتا ہے کیونکہ اسلام کا معنی ہی استسلام اور تابعداری و فرمانبرداری کے ہیں نیز ابراہیم علیہ السلام جن کی پوری زندگی تابعداری و فرمانبرداری سے عبارت ہے ان کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جس صفت سے متصف کیا وہ ہے: ﴿هُوَ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [حج: ۷۸] اور اسلام سے ہٹ کر کبھی بھی کوئی ترقی اور سربلندی نہیں مل سکتی ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی سربلندی اور بلند مقام کی وجہ بھی یہی بیان کیا ہے کہ ہم کو سربلندی اسلام ہی کی بنیاد پر ملی ہے لہذا آج بھی ہم اگر اپنی کھوئی ہوئی عزت و سربلندی جسے ہم نے صحیح طریقہ سے اسلام پر کاربند نہ ہونے کی

سے حج 2024ء کی سعادت حاصل کی اور ایام حج مکہ مکرمہ میں گزارا ساتھ ہی اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں کے سلفی علماء اور دینی امور کے ذمہ داروں سے بھی ملاقات کی نیز اپنے تاثراتی کلمات میں توحید و سنت کو اپنانے اور منہج سلف پر چلنے کی دعوت کے ساتھ ساتھ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کی طرف سے مملکت سعودیہ عربیہ کے ذمہ داروں و عہدیداروں کا شکریہ بھی ادا کیا اسی طرح مدینہ کی زیارت کے موقع پر وہاں کی بین الاقوامی اسلامک یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ کے طلبہ سے ملاقات کی اور وہاں پر موجود ہندوستانی طلباء کو مفید نصیحتوں سے نوازا۔

اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر دکتور عبدالقیوم بستوی رحمہ اللہ کے منہج سلف کی حقیقت سیریز کا ویڈیو اور اسی طرح قربانی اور ذی الحجہ کی مناسبت سے قربانی سیریز میں شیخ عنایت اللہ مدنی رحمہ اللہ کی قربانی و عشرہ ذی الحجہ کے مسائل پر اہم ویڈیو کو اپلوڈ و نشر کیا گیا جس سے کثیر تعداد نے فائدہ حاصل کیا۔

اس کے علاوہ شیخ عنایت اللہ مدنی رحمہ اللہ کے مسجد حسن رائل گارڈن کوسہ ممبر، مسجد دارالتربیہ سیلش نگر ممبر، جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ بائیکلہ، مسجد اہل حدیث میراروڈ، مسجد اہل حدیث دارالہدی ساکی ناکہ، مسجد اہل حدیث فیضان اپارٹمنٹ جوگیشوری، وغیرہ میں شرح کتاب التوحید، منہج سلف کی حقیقت، جدید مناہج کی حقیقت، عظمت صحابہ سیریز، عقیدہ و سنت کے متعلق سلف صالحین کے اقوال جیسی اہم اور اصولی کتابوں کے ہفتہ واری و پندرہ روزہ دروس جاری و ساری ہیں۔ **فَلِّلْهُ الْحَمْدُ وَالْمُنَّةُ**

لائن زوم کانفرنس میں صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے داعی شیخ فیض الرحمن رحمانی رحمہ اللہ نے ”قربانی کا ایک اہم سبق: والدین کی فرمانبرداری“ کے موضوع پر خطاب کیا جس میں آن لائن بہت سے لوگوں نے شرکت کر کے استفادہ کیا۔

30 جون بروز اتوار بعد نماز مغرب تا عشاء دہلی سے آئے ہوئے مہمان شیخ رضاء اللہ عبدالکریم مدنی رحمہ اللہ کا صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے زیر نگرانی و جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ بائیکلہ کے زیر اہتمام مسجد میں خصوصی خطاب ہوا۔

5 جولائی بروز جمعہ جبیل سعودی عرب سے آئے ہوئے مہمان فضیلۃ الشیخ مختار احمد محمدی مدنی رحمہ اللہ کا جامع مسجد اہل حدیث کا پڑیا نگر کرلا میں خطبہ جمعہ کا اہتمام کیا گیا جس میں شیخ محترم نے ”استخارہ“ کے موضوع پر خطاب کیا جس میں آپ نے استخارہ کا معنی و مفہوم، اس کی اہمیت اور طریقے کو بیان کیا نیز یہ بھی واضح کیا کہ نبی کریم ﷺ صحابہ کرام کو استخارے کی دعا اسی طرح یاد کراتے تھے جیسے کوئی سورت یاد کراتے تھے نیز اس کے طریقے کو بھی آپ ﷺ صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے تاکہ انسان کا معاملہ بہت ہی سہل اور آسان ہو جائے اور اس کے کرنے میں آدمی کو اطمینان بھی ہو لیکن افسوس اس سنت کو چھوڑ دینے کی وجہ سے یا بہت کم اپنانے کی بنیاد پر آج ہمارے معاملات اکثر بگڑ جاتے ہیں، ہمیں ہمارے کاموں میں ناکامی کی ایک بہت ہی اہم وجہ اور سبب استخارہ نہ کرنا بھی ہے۔

الحمد للہ امسال صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے داعی و باحث شیخ عنایت اللہ مدنی رحمہ اللہ نے شاہی مہمان کی حیثیت

صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی اپنے مقصد وجود اور مشن کی تکمیل میں بحمد اللہ بساط بھر سرگرم عمل ہے اور خالص اسلام (کتاب و سنت) کی نشر و اشاعت، دعوت الی اللہ، اصلاح نفوس، اصلاح ذات البین اور تعلیم و تربیت سے متعلق سرگرمیوں میں اپنا کردار نبھانے کی بھرپور سعی کر رہی ہے۔ ذیل میں اس کی سرگرمیوں کا ایک خاکہ پیش کیا جا رہا ہے۔

- ❖ تربیتی اجتماعات کا انعقاد۔
- ❖ علماء و ائمہ کے لئے سالانہ دورہ تدریسیہ
- ❖ انفرادی ملاقاتیں اور دعوتی دورے۔
- ❖ ہینڈ بل، اشتہارات اور کتابوں کی اشاعت۔
- ❖ مجلہ الجماعہ کی اشاعت۔
- ❖ کتابوں کی مفت تقسیم۔
- ❖ مکاتب کا ماہانہ تعاون۔
- ❖ ضرورت مند افراد کا تعاون۔
- ❖ جلسے اور کانفرنسیں۔
- ❖ نزاعات کے تصفیہ کے سلسلے میں تگ و دو۔
- ❖ مصائب و حادثات سے دوچار پریشان حال لوگوں کا تعاون اور آسمانی وزینہ آفات پر بھرپور مدد۔
- ❖ دینی و جماعتی شعور رکھنے والے تمام غیرت مند افراد سے درد مندانہ اپیل ہے کہ وہ مذکورہ مشن کی تکمیل میں جمعیت کا بھرپور تعاون فرمائیں۔ جزا ہم اللہ خیراً

SUBAI JAMIAT AHLE HADEES, MUMBAI

14/15, Chuna Wala Compound, Opp. Best Bus Depot, L.B.S. Marg, Kurla (W), Mumbai - 400 070

9892255244 9892555244 ahlehadeesmumbai@gmail.com @JamiatSubai

subaijamiatahlehadeesmum SubaiJamiatAhleHadeesMumbai

www.ahlehadeesmumbai.com majallahaljamaah@gmail.com